Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவம்

(சுருக்க வடிவமைப்பு)

ஆசிரியர் :

முனைவர் வை. இரத்தினசபாபதி

சுருக்க வடிவமைப்பு :

இராம.சாரங்கபாணி

மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம்
மயிலம் பொம்மையபாளையம்

2014

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவம்

சுருக்க வடிவமைப்பு

வெளியீடு
மயிலம், பொம்மபுர ஆதீனம் குருமகாசந்நிதானம்
இருபதாம் பட்டம்
ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகளின்
திருவருளாணையின் வண்ணம்
வெளியிடப் பெறுகிறது.

ஆசிரியர்
பேராசிரியர் டாக்டர் வை.இரத்தினசபாபதி
மேனாள் தலைவர், சைவசித்தாந்தத்துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

சுருக்க வடிவமைப்பு
வேலூர். கவிஞர். இராம.சாரங்கபாணி அவர்கள்

மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனத் திருமடத்து வெளியீடு – எண்: 88

2014

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பொருளடக்கம்

வ.எண்	தலைப்பு	பக்கம்
1.	குருமரபு வாழ்த்து	iii
2.	நூல் குறிப்பு	iv
3.	20 ஆம் பட்டம் குருமகா சந்நிதானம் ஆசியுரை	v
4.	ஆசிரியர் முன்னுரை	xii
5.	வீரசைவம் நூலாசிரியரைப் பற்றி	xiv
6.	வீரசைவம் அறிமுகம் – இருவகை நெறிகள்	1
7.	வீரசைவமும் இலிங்காயதமும்	30
8.	வீரசைவத் துறை	36
9.	வீரசைவ நெறி	64
10.	வீரசைவப் பொலிவு	93
11.	தத்துவ நோக்கில் வீரசைவம்	99
12.	மயிலம் பொம்மபுர ஆதீன வெளியீடுகள்	110

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உ

ஸ்ரீ பாலசித்த குருவே போற்றி!

ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் திருவடி வாழ்க!

குருமரபு வாழ்த்து

பரசிவமார் திருக்கயிலைப் பரம்பரையின்
வீரசைவ பரமே காட்டப்
பரனருளால் பொம்மபுரக் கடலுதித்த
சங்குகன்னப் பால சித்தர்
வரமயிலார் முருகனுப தேசமுடன்
வந்துகுரு வாகி யாண்ட
திரமிகுபேர் சிவஞான பாலயநற்
குருமரபு சிறந்து வாழி!

கலிவிருத்தம்

அம்மா சிவஞா னிஅடிக் கமலம்
மும்மா யைகடந் துமுயங் கும்அது
சும்மா தலைமீ துசுமத் தினனால்
கைம்மா றுளதோ கடையேன் இடையே!

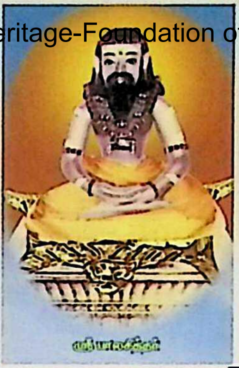
– ஸ்ரீசிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
(சிவஞான பாலய சுவாமிகள் கலம்பகம் – 24)

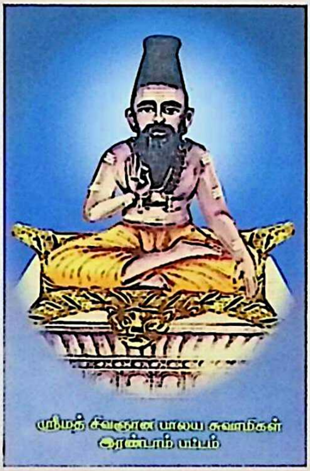
Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

நூல் குறிப்பு

1.	தலைப்பு	:	வீரசைவம் – சுருக்க வடிவமைப்பு
2.	ஆசிரியர்	:	முனைவர் வை.இரத்தினசபாபதி
3.	சுருக்க வடிவமைப்பு	:	இராம. சாரங்கபாணி
4.	பதிப்பு	:	முதற்பதிப்பு 2014
5.	உரிமை மற்றும் வெளியீடு	:	மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் மயிலம் – 604 304 பொம்மையபாளையம் – 605 104
6.	பொருள்	:	வீரசைவ தத்துவம்
7.	தாள்	:	70 GSM Maplitho
8.	அளவு	:	1/8 டெம்மி
9.	எழுத்து	:	12.5
10.	பக்கங்கள்	:	128
11.	விலை	:	90.00
12.	படிகள்	:	1000
13.	அச்சிட்டோர்	:	ஸ்ரீமாருதி லேசர் பிரிண்டர்ஸ் 173, பீட்டர்ஸ் ரோடு, இராயப்பேட்டை சென்னை – 14. 044 – 2852 0403
14.	வெளியீடு எண்	:	88
15.	ISBN No.	:	97881 92695549

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)





ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்
20ஆம் பட்டம்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

மயிலம் - பொம்மபுர ஆதீனத்தைத் தோற்றுவித்தருளியவர் மற்றும் அவர்தம்வழி குரு மரபினர்

வ.எண்	குருமகா சந்நிதானங்கள்	அருளாட்சி முறைமை	அருளாட்சி செய்த ஆண்டுகள்		குருபூசை நட்சத்திரம்
1.	ஸ்ரீ பாலசித்தர்	(ஆதீனத்தைத் தோற்றுவித்த முதல் குரவர்) 500 ஆண்டுகளுக்குமேல்			ஆனி - திருவாதிரை
2.	ஆதிசிவஞானி தவத்திரு ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	2ஆம் பட்டம்	கி.பி.12 – 17ஆம் நூற்றாண்டு வரை		வைகாசி - விசாகம்
3.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	3ஆம் பட்டம்	குன்னம்பாளையம்	கி.பி. 1645 – 1695	தை - திருவாதிரை
4.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	4ஆம் பட்டம்	சிதம்பரம்	கி.பி. 1695 – 1727	கார;த்திகை - திருவாதிரை
5.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	5ஆம் பட்டம்	கந்தப்பனூர்	கி.பி. 1727 – 1733	மாசி - சதயம்
6.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	6ஆம் பட்டம்	கரையாம்புத்தூர்	கி.பி. 1733 – 1746	வைகாசி - பூசம்
7.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	7ஆம் பட்டம்	மாத்தூர்	கி.பி. 1746 – 1761	மாசி - பூராடம்
8.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	8ஆம் பட்டம்	குமாரசார்வாய்	கி.பி. 1761 – 1770	புரட்டாசி - கார;த்திகை
9.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	9ஆம் பட்டம்	சிவகுன்றம்	கி.பி. 1770 – 1773	வைகாசி - மூலம்
10.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	10ஆம் பட்டம்	விருத்தாசலம்	கி.பி. 1773 – 1784	மார;கழி - சித்திரை
11.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	11ஆம் பட்டம்	சிதம்பரம்	கி.பி. 1784 – 1809	புரட்டாசி - சுவாதி
12.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	12ஆம் பட்டம்	கல்யாணபட்டினம்	கி.பி. 1809 – 1817	வைகாசி - பூரட்டாதி
13.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	13ஆம் பட்டம்	விருத்தாசலம்	கி.பி. 1871ல்; 18 நாள்கள் மட்டும்	வைகாசி - சுவாதி
14.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	14ஆம் பட்டம்	சிதம்பரம்	கி.பி. 1871 – 1843	புரட்டாசி - ரேவதி
15.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	15ஆம் பட்டம்	நல்லாற்றூர்	கி.பி. 1843 – 1887	சித்திரை - புனர;பூசம்
16.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	16ஆம் பட்டம்	நல்லாற்றூர்	கி.பி. 1887 – 1916	ஆடி - பூராடம்
17.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	17ஆம் பட்டம்	நல்லாற்றூர்	கி.பி. 1916 – 1928	மாசி - அசுவினி
18.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	18ஆம் பட்டம்	சிதம்பரம்	கி.பி. 1928 – 1965	புரட்டாசி - ஆயில்யம்
19.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	19ஆம் பட்டம்	பொம்மையபாளையம்	கி.பி. 1965 – 2011	ஆனி - உத்திராடம்
20.	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்	20ஆம் பட்டம்	மயிலம்	கி.பி. 2011 முதல்	

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உ

திருக்கயிலாய பரம்பரை மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம்

ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் திருமடம்

மயிலம் - 604 304 & பொம்மையபாளையம் - 605 104

விழுப்புரம் மாவட்டம்

தேதி:- 31.08.2014

மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் 20 ஆம் பட்டம் குருமகா சந்நிதானம்

சீர்வளர்சீர் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் வழங்கியருளிய

ஆசியுரை

உலகத்துச் சமயங்கள் பற்பல. அவற்றுள் ஒன்று சிவபெருமானின் தனிப்பெருங்கருணையால், உலகிடைத் தோன்றிய இயற்கைச் சமயமாகிய வீரசைவ சமயம். இச்சமயம் பரவவும், பரப்பவும் பெறவேண்டும் என்னும் இறைவனின் அருள்நோக்கினால் திருக்கயிலையில் மேலைத் திருக்கூட்டத்தில் உதித்த சங்குகன்னர், . பாலசித்தர் என்னும் பெயரில் மண்ணுலகில் அயோநிசராய்த் (யோனியில்பில் பிறந்தவர்) தம்மை வெளிப்படுத்தி கொண்டு கீழக்கடற்கரையில் வந்து பொம்மபுரத்தில் தோன்றி, சித்துகள் பலசெய்து ஞானாசிரியராக விளங்கி, மயிலமலையில் முருகனருள் பெற்று இட்டலிங்க பரசிவத்தில் கலந்து சிவலிங்க மயமானார். அவர்தம் சீடர் ஆதிசிவஞான பாலய சுவாமிகள் முதலாக, வழிவழியாக ஞானாசிரியர்கள் தோன்றி, வீரசைவ நெறியைப் பரப்பியும், **'மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு'** என்னும் உயர்பெருங்குறிக்கோளின் வண்ணம் தொண்டு செய்தும் வருகின்றார்கள்.

நூலாசிரியர்:

ஸ்ரீபாலசித்தரால் தோற்றுவிக்கப்பெற்ற மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனத்தின் **18 ஆம் பட்டம் சுவாமிகளின்** திருவருள் நோக்கிற்கு உரியவராய் அமைந்து தமிழ்க்கல்வி கற்றவர் முனைவர். வை.இரத்தினசபாபதி அவர்கள். சுவாமிகளின் அருளாசியினால்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவம் பற்றி ஆய்வுசெய்து முனைவர்பட்டம் பெற்றவர். 19 ஆம் பட்டம் சுவாமிகளிடத்துத் தீக்கைகள் பெற்றுச் சிறந்தவர் கற்பன கற்றவர் கலைநலம் பெற்றவர் கலைபயில் தெளிவும், கட்டுரை வன்மையும் பெற்றவர். கலைஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் கைவரப் பெற்றவர். ஆய்வுநூல்கள் பலவற்றைப் படைத்தவர் அதனால் பற்பல பரிசுகளும், பாராட்டுகளும், விருதுகளும் பெற்றவர். அனைத்தும் குருவருளின் வண்ணமாகவே கருதுபவர். அவர் எழுதிய 'வீரசைவம்' என்னும் ஆராய்ச்சி நூல், வீரசைவ சமயவுலகில் **முதல்நூலாகவும் முதன்மை நூலாகவும்** விளங்குவது. வீரசைவம் தொடர்பான பன்னூற்கருத்துகளையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஒப்புநோக்கி வீரசைவ சமய நெறியைத் திட்பநுட்பம் விளங்க ஆய்ந்துள்ளார். **'வீரசைவம்'** என்னும் அந்த ஆய்வு நூல், ஆறு இயல்களாகப் பகுக்கப்பெற்று 410 பக்கங்களில் அமைந்துள்ளது.

அருட்சான்றோர் **இராம.சாரங்கபாணி** அவர்கள் அந்நூலைப் பயின்று தேர்ந்து வீரசைவ நெறியைத் தெளிந்தவர்களுள் ஒருவர். அந்நூலினிடத்துக் கொண்ட விடுதல் அறியா விருப்பின் காரணமாக, தாம் எழுதிய 'சிவசிவ' என்னும் திருப்பெயர் கொண்ட சைவசித்தாந்த நூலின்கண் முனைவர். **வை.இரத்தினசபாபதி** அவர்களின் 'வீரசைவம்' என்னும் ஆய்வு நூலில் உள்ளவாறே ஆறு இயல்களின் ஆய்வுச் செய்திகளை 110 பக்கங்களில் எழுதியுள்ளார். **குவிஆடியானது, சூரியனின் பல்லாயிரக்கணக்கான ஒளிக்கதிர்களைத் தன்னுள் குவித்துக் கதிர்களின் ஆற்றலைக்காட்டுவது போலவும், புகைப்படக் கருவி, தன் எதிரிலுள்ள பெரியதோற்றங்களையெல்லாம் அதன் இயல்பு மாறாமல் படம்பிடித்துக் காட்டுவது போலவும்** அக்கட்டுரையானது, ஆய்வு நூற்செய்திகளைத் தெள்ளத்தெளிய விளக்கியுள்ளது.

வீரசைவ ஆய்வு நூற்கருத்துகளைத் தன்னுள் கொண்ட இக்கட்டுரையை நூலாக அளித்தால் வீரசைவ அன்பர்கள், சமய தத்துவ ஆர்வலர்கள், தமிழ்ப் புலமையினர் முதலானோர்க்கு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உதவும் என்றும், இதன்வழி மூல ஆய்வு நூலைப் பயிலும் ஆர்வம் மிகும் என்றும், அதன்வழி வீரசைவ சமய நெறியின் உண்மைகளைத் தெளிந்து அந்நெறியில் ஒழுகும் வாழ்க்கை மக்களுக்கு அமையும் என்றும் **'ஞானம் உண்டாக்குதல் நலம் ஆகும் நாட்டிற்கே'** என்றும் கொண்ட சீரிய சிந்தனைகளின் விளைவாக **31.08.2014** அன்று **சென்னையில்** நடைபெறும் **'இட்டலிங்க தாரணத்'** திருநாளில் வெளியீடு செய்து அன்பர்களுக்கு வழங்கப் பெறுகிறது. கன்னற்சாறாகவும், கனிச்சாறாகவும் வடித்துத்தரப் பெற்றுள்ள இந்நூலை ஓதுதலும், அதன்படி ஒழுகுதலும் ஞானபூசையாகும். குருஉபதேசமும், ஏனைய தீக்கைகளும் வீரசைவராவோர், ஞானாசிரியர்பால் பெற்றுச் சிறக்கும் வகையில் இட்டலிங்கபூசை செய்விக்கப் பெறும், இத்திருநாளில் ஆதீனம் வழங்கும் ஞானக்கொடையாக குருவருட் கொடையாக இந்நூல் வெளியிடப் பெறுகிறது.

இட்டலிங்க வழிபாட்டின் இன்றியமையாமை:

'சரியை, கிரியை, யோகம் ஆகிய நெறிகள் ஞானம் பெறுவதற்குக் காரணமானவை. ஞானம் ஒன்றே வீடுபேறு அடையக்காரணம்' என்பார், நம் ஆதீன அருட்சீடர் கற்பனைக் களஞ்சியம் ஸ்ரீசிவப்பிரகாச சுவாமிகள்.

உயிரினிடத்துள்ள அறியாமையென்னும் ஆணவ இருளைப்போக்கி, மெய்ஞ்ஞானம் என்னும் அறிவொளியைத் தருவது இட்டலிங்க வழிபாடாகும். இவ்வழிபாட்டின் இன்றியமையாமை, பயன் ஆகியவற்றைக் கீழ்வரும் பாடற்கருத்து, தெளிவுபடுத்துகின்றது.

பாடலாவது

'ஆவுறு பிணிகெட ஆவின்பால் கறந்து
ஆவினை ஊட்டல்போல் ஆண வம்கெட
ஆவியுள் அமலனை அங்கை தந்துபின்
ஆவியுள் அமைவுற ஆக்கும் ஆரியன்.'

(பிரபுலிங்கலீலை - இட்டலிங்க கதி - 15)

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பசுஉற்ற நோய்தீர, அப்பசுவின் பாலையே கறந்து அந்நோய்க்கு மருந்தாக, அப்பசுவுக்கே ஊட்டுதல்போல உயிரினிடத்து உள்ள அறியாமை என்னும் நோய்கெட உயிருக்குள் உயிராக விளங்கும் இறைவனை இட்டலிங்க வடிவில் உள்ளங்கையில் அளித்து, பின்னர் அவ்இட்டலிங்கத்தை உயிரினிடத்துப் பொருந்துமாறு செய்பவர் இட்டலிங்க தாரணம் செய்விக்கும் ஞானகுரு என்பதைத் தெளிதல் அவசியமாகும்.

இட்டலிங்க தாரணம் செய்து கொள்ளும் காலத்து ஞானாசிரியரால் செய்து வைக்கப்பெறும் தீக்கைகள், அவற்றை ஏற்றுக் கொண்டோர் அகமுகமாக உணர்ந்து தெளிந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிபாட்டு நெறிகள், ஐவகையொழுக்கம், எண்வகைக்காப்பு ஆகிய வாழ்வியல் நெறிகள், அறுவகை இணைப்பு பற்றிய தத்துவச் செய்திகள் முதலானவற்றை விரிவாகவும் விளக்கமாவும் இவ் ஆய்வு நூல் வழங்குகின்றது. **"இட்டலிங்க பூஜை முறைகள்"** என்னும் நூல் ஆதீனத்தின் வெளியீடாக 2013 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்துள்ளதும் அறியத்தக்கதாகும்.

ஆதீனம் தோன்றிய வரலாறு

சங்குகன்னர் பாலசித்தரெனத் தோன்றி வீரசைவ நெறியைப் பரப்புதலை மேற்கொண்ட திருத்தொண்டு, காலங்கள்தோறும் அருட்செங்கோல் செலுத்திவந்த ஞானாசிரியர்களால் இடையறவுபடாமல் நடத்தப்பெற்று வருகிறது. இன்றும் ஆதீன குருமூர்த்தங்களால் (20 ஆம் பட்டம் சுவாமிகள்) அன்பர்களுக்கு இட்டலிங்க தாரணம் செய்து வைத்தல், ஞானம் பரப்பும் நூல் வெளியீட்டுத் தொண்டுகள் செய்தல் முதலானவை தொடர்கின்றன. என்றும் இத்தகைய தொண்டுகள் தொடரும்.

அன்பர்கள் பொறிபுலன்களைக் கட்டுப்படுத்தி, நெறிநியமங்களை மேற்கொண்டு, 'ஞானமும் ஒழுக்கமும் நலம் பயக்கும் துணைகள்' என்பதைத் தெளிந்து, 'வாய்த்தது நம்தமக்கு மனிதப்பிறவி' என்று, 'காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

கொள்க' (உயிர்க்காற்று, உடலுள் வாழும்போதே, பதர்நீக்கி, மணிசேர்க்கக் காற்று உள்ளதுபோதே தூற்றிக் கொள்ளும் செயல்போலப் பயன்கொள்க.) என்னும் பழமொழிக்கிணங்க, 'காலம் உண்டாகவே இட்டலிங்கப் பெருமானிடத்து அன்புசெய்து வழிபட்டுப் பேரின்பப் பயனைப் பெறுவார்கள் ஆகுக'.

வீரசைவ அன்பர்கள் தங்களுடைய நித்தியப்படி பூஜையின் போதும் இட்டலிங்க வழிபாட்டின் போதும் தங்களுடைய குருவையும், இட்ட தெய்வத்தையும், தங்களது முன்னோர்களையும் நினைந்து வணங்கி பூஜை செய்வது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். பொதுவாக வீரசைவத்தில் திதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட எந்த ஒரு வழிபாடும் இல்லை. எல்லாமே நட்சத்திரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவைகளே. அமாவாசையானது சூரிய ஆதிக்கமும் சந்திரன் ஆதிக்கமும் இணைந்து இரண்டும் பயனற்ற நிலையில் அமைந்தவைகளே. மங்கல நிகழ்வுகளில் இக்காலத்தில் கொள்வது போல அமாவாசை கிடையாது. கோவலன் கண்ணகி திருமணம் நடந்தது அமாவாசையில் என்பார் போராசிரியர் **மா.வைத்தியலிங்கம்** அவர்கள். பொதுவாக அமாவாசையில் சொர்க்கம், நரகம் போன்ற இடங்களில் இருக்கும் ஆன்மாக்களை இறைவன் தன் கருணையால் மேலேற்றும் நாள். சாதுர்மாஷ்ய விரதம் இருக்கும் துறவிகள் அந்நாளில் சுவர்க்கப்பேறோ, நரகப்பேறோ எதுவுமின்றி அலையும் ஆன்மாக்களை ஒருவகையில் மேலேற்றவே. அதுவும் புரட்டாசி அமாவாசைக்குத்தான். முன்னோர்களுக்கு அமாவாசை நாளில் வழிபாடு செய்யும் வழக்கம் வீரசைவ அன்பர்களுக்கு இல்லை. சிவ ஐக்கியம் ஆன முன்னோர்களுக்கு மாத சிவராத்திரியில் பூஜை செய்வது வீரசைவர்களுக்கு உகந்ததாகும்.

அடுத்த செய்தி ஒன்றையும் சிந்திக்க வேண்டும். வீரசைவத்தின் தனித்தன்மைகள் பலவாயினும் இரண்டை மறத்தல் கூடாது. 1.இஷ்டி - பார்க்கப்பெறுவது. என் ஆன்மாவில் கலந்திருக்கும் இறைவனை நான் காண இயலாது அவனையும்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அவன் என் ஆன்மாவில் கலந்த கலப்பையும் இணைத்தும் சிறப்பித்தும் எடுத்துக்காட்டுவதே இஷ்டிலிங்கம். பார்க்க முடியாதவனை நான் இட்டும் தொட்டும் மலர்களால் அணைத்தும் பூசிக்கும் வண்ணம் ஆக்கிக் கொடுத்தவர் தீட்சாகுரு.

இஷ்டிலிங்கம் என்பதுதான் காலப்போக்கில் இஷ்டலிங்கம் என்று மாற்றம் பெற்றுவிட்டது.

பின்னர் என்னை இஷ்டப்பட்டு - விரும்பி என் கையில் வந்தவன் என்ற பொருளும் வந்தது. அதுவரை சரி. நான் இஷ்டப்பட்டவைகள் எல்லாவற்றையும் தந்து என்னிடம் வந்தான் என்று மாற்றம் கொண்டது சரியன்று. இதனை 'இட்டம் நன்கு உதவி என் கரத்து இருக்கும் ஈசனே மாசிலாமணியே' என்று கற்பனைக் களஞ்சியமே பாடுகிறார். **'இஷ்டி நன்கு உதவி'** என்று முதன்மைப் பாடம் அமைந்திருக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் கேட்டுப் பெறுதல் என்பதை இட்டலிங்கம் தன்னை நோக்கி வந்தமைக்கும் நமக்கும் காரணமாக அமைக்கக்கூடாது. பார்க்கப் பெறாதிருந்த பொருளை நன்றாகப் பார்க்குமாறு அமைத்து ஆன்மாவோடு தன்னைப் புலப்படுத்திக் கொண்டவன் இறைவன் என்றே உறை கொள்ளல் வேண்டும். பிற்காலத்தில் இட்டம் நன்கு உதவி என் கரத்திருக்கும் ஈசனே என்ற பாடம் வந்துவிட்டது. இறைவனாகவே இருப்பினும் அவனிடமும் எதையும் கேட்டுப் பெறுதல் இல்லை என்பதே வீரம்.

இந்நூலின் ஆக்கத்திற்குப் பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கிய நமது ஆதீன இளவல் சிவத்திரு. **சிவ.விஸ்வநாதன்** அவர்களுக்கும், மெய்ப்புத்திருத்தம் முதலான பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட, கல்லூரி மேனாள் முதல்வர் முனைவர் **சு.திருநாவுக்கரசு** அவர்களுக்கும், மெய்ப்புத் திருத்தும் பணியில் உடன் இருந்து நூல் உருவாக்கப்பணியில் ஈடுபட்ட மயிலம் தமிழ்க்கல்லூரி மேனாள் தேர்வுநிலை கல்லூரி நூலகர் **கருணை. நக்கீரன்** அவர்களுக்கும், பதிப்புப்பணி தொடர்பாக

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

கணினியில் தட்டச்சு செய்த திருமடத்து மற்றும் கல்லூரிப் பணியாளர்களுக்கும், இந்நூல் வெளிவரக் காரணமாக இருந்த சென்னை வீரசைவ சங்கத்தலைவர் சிவத்திரு. D.**தியாகராஜன்,** செயலாளர் திரு.**மகா.மணிவாசகன்** அவர்களுக்கும், உரிய காலத்தில் அழகுற அச்சிட்டு அளித்த சென்னை, **ஸ்ரீமாருதி லேசர் பிரிண்டர்ஸ் அச்சகத்தார்க்கும், அச்சக ஊழியர்களுக்கும்,** ஒல்லும்வகையெல்லாம் உடனிருந்து கடமைகளைச் செய்த அன்பர் பெருமக்களுக்கும், வீரசைவ ஆய்வு நூற்பிழிவினை எழுதிய அருட்சான்றோர் **இராம.சாரங்கபாணி** அவர்களுக்கும், காலத்தைவென்று நிற்கும் ஆய்வுநூலைப் படைத்த **ஆசிரியருக்கும்,** பயில்வோர், நெறிநிற்போர் அனைவருக்கும் எல்லாம்வல்ல **ஆதீன குருமுதல்வர் ஸ்ரீபாலசித்தர் ஆதிசிவஞான பாலய சுவாமிகள் குருவருளும், மயிலந்தண் மாமலை வள்ளி தெய்வயானையர் உடனுறை மணக்கோல முருகன் திருவருளும்,** மேன்மேலும் பெருகுக' என்று நீளநினைந்து கனிந்து வாழ்த்துகின்றோம்.

'கண்ணுதல் ஒருவற் சார்ந்த கற்புடைச்சைவம் வாழ்க'

(பிரபுலிங்கலீலை - வாழ்த்து),

'மேன்மைகொள் வீரசைவம் விளங்குக உலகமெல்லாம்.'

ஸ்ரீசிவஞான பாலய சுவாமிகள்

20 ஆம் பட்டம்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

முன்னுரை

வீரசைவம் என்ற தலைப்பில் 1976 நவம்பர்த் திங்களில் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தத்துவத்துறையில் ஐந்து பொழிவுகள் நிகழ்த்தினேன். அவைகளின் எழுத்துருவம் 1977ல் சற்றொப்ப 500 பக்க அளவில் வெளிவந்தது. வீரசைவர்களேயன்றி ஏனையோராலும் பெரிதும் பாராட்டப்பெற்ற இந்நூல், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தால் மூன்றற்கும் மேற்பட்ட நிலையில் பதிப்புகள் செய்யப்பெற்று வெளிவந்தது.

அந்நூலின் சுருக்க வடிவமைப்பாக வெளிவருவதே இந்நூல். என்னுடைய மூலநூலின் சுருக்க வடிவை அருமையும் பெருமையும் அமையுமாறு அமைத்து உதவியவர் என் இனிய சீடர், அமரர், **இராம.சாரங்கபாணி** அவர்கள்.

500 பக்கங்கள் கொண்ட வீரசைவம் என்ற என்னுடைய நூலை சற்றொப்ப ஒரு நூறு பக்கங்களில் எளிமையும் இனிமையும் தவழ, மூலநூலின் கருத்துச் சிதறாமல் சுருக்க வடிவில் அமைத்துத் தந்த வேலூர், இராம.சாரங்கபாணி அவர்களின் பயன்கருதாத் தொண்டு பாராட்டப்பட வேண்டியதொன்று. அவர் இன்று நம்மிடையே இல்லை. அவரை நினைவிற்கொண்டு வணங்குகிறேன்.

மேலே குறிப்பிடப்பெற்ற வரலாற்றைக் கொண்ட வீரசைவம் (சுருக்க வடிவமைப்பு) என்ற நூலை எளியவனின் தீட்சாகுருவும், மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனத்து இருபதாம் பட்டம் குருமகாசந்நிதானமும் ஆகிய **ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள்** திருவடிகளில் குருகாணிக்கையாக அமைத்து **வீரசைவம் - சுருக்க வடிவமைப்பு** என்ற நூலைத் திருமடத்துப் பதிப்பாக வெளியிட்டு அருளுமாறு வேண்டிக் கொண்டேன். எளியவனாகிய என்னுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கொண்டருளிய குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் **வீரசைவம் - சுருக்க வடிவமைப்பு** என்ற நூலைப் பதிப்பித்து உதவியதோடு என்னையும் என் குடும்பத்தினரையும் வாழ்த்தியருளினார்கள்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

மயிலம், பொம்மபுர ஆதீனம், இருபதாம் பட்டம் குருமகாசந்நிதானம் சீர்வளர்சீர் **சிவஞான பாலய சுவாமிகளின்** திருவடி மலர்களை வணங்கி வேண்டி அமைகிறேன்.

பதிப்புப் பணியில் மெய்ப்புத்திருத்தம் செய்த மயிலம் தமிழ்க் கல்லூரி மேனாள் முதல்வர் முனைவர்.**சு.திருநாவுக்கரசு** MA., Ph.D அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இணைப்புச் செயல்கள் பலவற்றையும் மனமுவந்து ஏற்றுப்போற்றிய திருவாளர் திரு **D.தியாகராசனார்** அவர்களுக்கும், திருவாளர் திரு **க.நக்கீரன்** அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்முறையில் அச்சு செய்து உரிய காலத்தில் அளித்த **சென்னை மாருதி லேசர் பிரிண்டர்ஸ் உரிமையாளர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு** எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

வீரசைவம் - சுருக்க வடிவமைப்பு என்ற பெயரில் வெளிவரும் இந்நூலைப் படித்துப் பயன்பெறுமாறு இதைக் கண்ணுறும் அனைவரையும் பணிவன்புடன் வணங்கி

வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன்.

இங்ஙனம்
வை.இரத்தினசபாபதி
31.08.2014.

Q1, ரோகிணி கார்டன்ஸ்
அரசர் அண்ணாமலைபுரம்
சென்னை - 600 028.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவம் நூலாசிரியரைப் பற்றி...

1929 இல் பிறந்த டாக்டர் வை.இரத்தினசபாபதி அவர்கள் திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஞானியார் சுவாமிகளின் மாணாக்கர். 1949 - 1953 வரை மயிலம் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ்க் கல்லூரியில் பயின்று புலவர் பட்டம் பெற்றவர். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் (B.O.L, M.A., (Philosophy) ஆகியவைகளை முடித்த இவர் வீரசைவம் பற்றி ஆய்வு செய்து டாக்டர் பட்டத்தை 1972 இல் பெற்றார்.

ஞானியார் சுவாமிகளின் பள்ளியில் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியைத் தொடங்கிய இவர் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியராக, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை, தத்துவத் துறை விரிவுரையாளராக, பூம்புகார்ப் பேரவைக் கல்லூரி முதுகலைப் பேராசிரியராக், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தத்துவத்துறை இணைப் பேராசிரியராக, சைவ சித்தாந்தத் துறையின் பேராசிரியராகவும் தலைவராகவும் பணியாற்றிப் பணி நிறைவு செய்தவராவார்.

தமிழகப்புலவர்குழு உறுப்பினராகவும், திருப்பத்தூர்த் தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினராகவும், உறையூர்ச் சங்கத் தலைவராகவும் சமயம், இலக்கியம் சார்ந்த பொதுத் தொண்டில் ஈடுபட்ட இவர், 'ஞானமணி', 'ஞானத் தமிழாகரர்', 'அருட்கவியரசு' போன்ற பல்சிறப்புப் பெயர்கள் பல திருமடத்துத் ஆதீன கர்த்தர்களால் அளிக்கப்பெற்றுப் பாராட்டப் பெற்றவர்.

வீரசைவம் நூலைப் பற்றி

"டாக்டர்.வை.இரத்தினசபாபதி அவர்கள், 'வீரசைவம்' பற்றி மிக விரிவாகவும் தெளிவாகவும், முறையாகவும், செறிவாகவும் எழுதியுள்ள இந்நூல் 410 பக்கங்களையும், 6 இயல்களையும் கொண்டுள்ளது. வீரசைவம் தலைசிறந்த ஆராய்ச்சி நூல். இந்நூலை அவர் தம் சிந்தனையின் நெடும் பயணம் எனலாம். இன்னும் சொன்னால் அந்த 'ஒரு வழிச் சிந்தனை' 'கடும் பயணம்' என்றும் குறிப்பிடலாம்"

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

1. வீரசைவ அறிமுகம்-இருவகை நெறிகள்

பெயர்க் காரணம்

சிவம் என்னும் நாமம் தமக்கேயுடைய செம்மேனி எம்மானைப் பரம்பொருளாகக் கொண்டு வணங்கும் நெறியைச் சைவம் என்றும், சிவபரம் பொருளை வணங்குபவர்களைச் சைவர் என்றும் கூறுதல் வெளிப்படை.

இனி, 'சைவம்' என்ற சொல்லோடு 'வீர' அடைமொழியைச் சேர்த்தமைக்குரிய காரணத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் தேவையான ஒன்று.

1. பேராசிரியர் சாக்ஹோர் அவர்கள், 'இலிங்க தாரண சந்திரிகா' என்னும் பெயரிய வட மொழி நூலைப் பதிப்பித்துள்ளார். அந்நூலின் முன்னுரையை ஆங்கிலத்தில் எழுதிய அவர், வீர சைவத்தின் பெயர்க் காரணத்தை எழுதுகிறார்.

கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டில் ஜைனமும், வைணவமும் உயர் நிலைக்கு வந்தன. சைவம் வீழ்ச்சியடைந்தது. அப்போது தலைமகனார் ஒருவர் தோன்றி, குறைந்த கால அளவையிலேயே சைவக் கருத்துக்களைப் புரட்சி யுடையனவாக ஆக்கினார். அவருடைய முயற்சியானது வீரம் வாய்ந்தது; அடைந்த பயனும் விளக்கமானது.

சைவம், வருணாசிரம முறைகளினால் உண்டாகிய கேடுகளைத் தகர்த்து வெற்றி கொண்டெழுந்தது. முடிவு என்ன? வீரசைவம். அத்தலைமகனாரும் யாரெனில், அப்போது கன்னட மாநிலத்து அரசரின்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

முதலமைச்சராவார். அப்போது தான் அது வீரசைவ சமயம் என்ற பெயரைப் பெற்றது. 'வீரம் நிறைந்த வீரசைவக் கொள்கை' என்பது வீர சைவ சமயம் என்பதற்கு உரிய விளக்கம்.

வீரசைவத் தோற்றத்தைக் கூறும் மரபு வழிபட்ட வரலாறு ஒன்று உண்டு. வீர சைவம் காலங் கடந்த தொன்மையானது. இரேவணஆராத்யா, மருளஆராத்யா, பண்டிதஆராத்யா, ஏகோராமஆராத்யா, விசுவஆராத்யா என்னும் ஆசாரியார்கள் பரசிவத்தின் ஐந்து முகங்களிலிருந்து வெளி வந்தவர்கள். அவர்களால் தோற்றுவிக்கப் பெற்றதே வீர சைவம்.

இரேவணஆராத்யா என்பவரே இரேவண சித்தர். இரேணுகாச்சார்யா என்று சொல்லப் பெறுபவர். இவரே அகத்தியருக்கு உபதேசித்ததாக சித்தாந்த சிகாமணி என்ற வீரசைவ தத்துவ நூல் கூறுகிறது. இவர் 'கொல்லிப் பாகை' என்னுமிடத்திலுள்ள சோமேசுவர இலிங்கத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும், ஈழத்திலும் வீரசைவத்தை உபதேசம் செய்தவர். இராவணன் தம்பியாகிய விபீடணன் இவரிடம் வீர சைவ உபதேசம் பெற்று, மூன்று கோடி இலிங்கங்களை அமைத்தான் என்பது மரபு வழிச் செய்தி. இவர் வழியில் பிருங்கி மரபு (கோத்திரம்) தோன்றியது. இவர் தோற்றிய மடம் ஏம்பாம்புரியில் உள்ளது.

மருளஆராத்யா என்பவர் தாருகர் எனவும் அழைக்கப் பெறுபவர். இவர் சித்தலிங்கத்திலிருந்து வெளிவந்தவர். இவர் வழியில் 'வீர மரபு' தோன்றியது. இவர் தோன்றிய மடம் உஜ்ஜைனியில் உள்ளது.

பண்டிதஆராத்யா என்பவர் இராமநாத இலிங்கத்திலிருந்து வெளிவந்தவர். இவர் வழியில் நந்திமரபு தோன்றியது. இவர் தோற்றிய மடம் கேதாரத்தில் உள்ளது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஏகோராமஆராத்யா என்பவர் சங்கு கன்னர் என அழைக்கப் பெறுபவர். மல்லிகார்ச்சுன இலிங்கத்திலிருந்து தோன்றிய இவர் திருப்பருப்பத மலையில் தோன்றிய மடத்திலிருந்து வெளிவந்தவர்கள் 'கந்த மரபினர்' எனப் பெற்றவர்.

விசுவஆராத்யா என்பவர் வாரணாசியில் விசுவேஸ்வர இலிங்கத்திலிருந்து தோன்றிய இவர் அங்கே ஒரு மடம் நிறுவினார். இவர் வழி வந்தவர் ஹந்தி மரபினர் என அழைக்கப் பெற்றனர்.

இத்தகைய மரபு வழித் தொன்மையை, பேராசிரியர் சாக்ஹேர் அவர்கள் நிலைநாட்டுவதற்குரிய சான்று அற்றது என்று ஒதுக்கித் தள்ளி விடுகிறார். எவ்வாறாயினும் வருணாசிரம தருமங்களை எதிர்த்தமையால் வீர சைவம் எனப் பெயர் பெற்றது என்பதைப் பேராசிரியர் சாக்ஹேர் கூற்றிலிருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்வதில் தவறில்லை.

2. 'ஆரியக் கருத்துக்களை மறுத்தவர்கள், 'வீர சைவர்' எனப் பெற்றனர்' என்பது மறைமலையடிகள் கருத்து

3. திருமூலர் காலத்தில் வீர சைவம் நாட்டில் இருந்தது. வீர சைவர் அல்லது வீரமாஹேஸ்வரர் அல்லது லிங்காயத்துக்கள் என்பவர் சிவனை மட்டுமே இலிங்க வடிவில் வழிபடுபவர். வீரசைவர் இலிங்கத்தை மார்பில் தொங்க விட்டிருப்பர். சிவசக்தி கடவுளாகவும் ஆன்மாவாகவும் பிரிந்துள்ளது. நெறி வழுவாது பக்தி செலுத்துவதே சிவனை அடையும் வழி என்பது இவர்கள் நம்பிக்கை. வீரமாஹேஸ்வரர் வேதங்களை ஒப்புக் கொள்ளாதவர்; ஜாதி வேறுபாடுகள் இல்லாதவர்.

வேதங்களை ஒப்புக் கொள்ளாத வகையில் வீர சைவம், சாருவாகம், ஜைனம், புத்த மதங்களைப் போன்ற நிலையுடையது என்று கருதல் கூடாது. வேதங்களை முற்றாக எதிர்ப்பது வீரசைவத்தின் நோக்கமன்று. ஜாதி

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சமயக் கட்டுக்கோப்பு, உயிர்ப்பலி கொடுக்கும் யாகம் இவை போன்ற செயல்களுக்கு ஆதரவாக வேதக் கருத்துக்கள் கூறப்படுமானால் அவைகளை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் எதிர்ப்பது வீர ஸைவத்தின் கொள்கையே.

வேதக் கொள்கைக்கும் ஆகமக் கொள்கைக்கும் வேறுபாடு எங்கேனும் வருமானால் வேதக் கொள்கையை விட ஆகமக் கொள்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது வீர சைவர்களது கொள்கை. காரணம், இறைவனது மூச்சுக் காற்றாகிய வேதத்தை விட, புத்தி பூர்வமாகச் செய்யப் பெற்ற ஆகமம் தனிச் சிறப்புடையது. அவர் தம் கொள்கை ஆகமக் கொள்கை. அதற்கு ஏற்ப வேத உபநிடத வாக்கியங்களுக்கு விளக்கம் காண்பது. 'வீர சைவம்' 'சர்வ சுருதி சமன்வயம்' என்ற கருத்தின் சார அடிப்படையிலேயே வீரசைவம் காட்டப்பெற்றுள்ளது. ஆதலின் வேதத்தை எதிர்ப்பது என்று பொதுவாகக் கொள்ளுதல் உடன்படக் கூடிய கருத்தன்று.

ஜாதி வேறுபாடு வீர சைவத்துக்கு உடன்பாடன்று. உலக மக்கள், ஏன் உலக உயிர்கள் அனைவருமே இலிங் கத்தின் அங்கம் எனக் கொள்ளும் ஐவகையொழுக்க நெறியினைத் தமக்கு உயிர்க் கொள்கையாகக் கொண்டு ஒழுகி வருபவர்கள். ஆகையால் ஜாதி வேறுபாடுகளை அவர்கள் ஒத்துக் கொள்ளார்கள் என்பதில் தவறு ஏதும் இல்லை.

வி–விகற்பம், ர–ரசிதம், வீரசைவம் என்பது விகற்ப சிதமான சைவம். மாறுபாடுகளை நீக்கிய சைவம். மாறுபட்ட வேத வாக்கியங்களை இணைத்துக் காட்டி ஏற்றுக் கொண்ட சைவம் வீர சைவம். (சர்வ சுருதி சமன் வயம்)

சிவ வழிபாடு தொன்மையுடையது என்பதை இங்கே மறுக்கவில்லை. அவ்வழிபாட்டுக்குரிய பரம்பொருள் சிவம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்பெறவில்லை

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

என்பதே. சிவ வழிபாடு என்பதை விட இலிங்க வழிபாடு மிகத் தொன்மையுடையது என்பது பலரும் அறிந்த உண்மை. இலிங்கத்தை உடம்பில் தரித்துக் கொள்ளும் வழக்கம் இருந்தது என்பதை 'மொஹஞ் சதாரோ – ஹரப்பா போன்ற இடங்களில் தெரிய வந்த அகழாய்வுகள் உறுதிப்படுத்தும்.

சங்க காலத் தமிழ் நூல்களில் அவைகளுக்குரிய இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்தில் சிவன் என்ற சொல் காணப்பெறவில்லை. இறை, கடவுள், செம்பொருள் போன்ற பொதுச் சொற்களும், குன்றெறிந்த குமரவேள், திரிபுரம் எரித்த விரிசடைக் கடவுள் என்பன போன்ற உருவமுடைய கடவுளை உணர்த்தும் சொற்களும் காணப்பெறுகின்றன.

தொல்காப்பியப் பொருளதிகார நூற்பா ஒன்று காட்டு நிலத்துக்கு மாயோன், மேட்டு நிலமாகிய மலை நிலத்துக்குச் சேயோன், மருத நிலத்துக்கு வேந்தன், பெருமணல் நிலத்துக்கு வருணன். ஐந்தாவது நிலம் ஒன்று உண்டு. அது பாலை, ஆனால் அது இயற்கையன்று செயற்கை. மூலமன்று. கூட்டு.

மாயோன், சேயோன், வேந்தன், வருணன் ஆகிய தெய்வங்கள் நிறத்தால் உணரப் பெற்ற கடவுள்களாவார் என்பது பெரும்பாலானோர் கருத்து. நிறத்தின் அடிப்படையில் எழுந்த பெயர்களாயின் மாயோனுக்கும், சேயோனுக்கும் பொருந்துவதாகலாம். வேந்தன், வருணன் ஆகியோர் அவ்வரையறைக்கு எட்டாதவர்கள் ஆவர்.

சேயோன், மாயோன், வேந்தன், வருணன் என்பவை பரம்பொருளின் நான்கு பண்புகளை விளக்க வந்த சொற்கள் எனக் கொள்ளல் வேண்டும். தனித்தனித் தெய்வப் பெயர்கள் அல்ல. இறையியல்புகள் நான்கு என்பர்,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

கலந்த நிலையில் மாயோன்
கடந்த நிலையில் சேயோன்
அறத்தியல் நிலையில் வேந்தன்
அருளாளர் நிலையில் வருணன்

தமிழர்களின் வாழ்வியல் நோக்கம், கடவுட் கொள்கைகள் ஆகியவைகளை முறையே சிந்தித்துக் கொண்டு வருகின்ற இப்பணியில் மாயோன், சேயோன், வேந்தன், வருணன் போன்ற சொற்களைச் சந்திக்க முடிந்ததேயல்லாமல் 'சிவம்' என்ற சொல்லைக் காணவே முடியவில்லை.

திருவள்ளுவர் தரும் சொற்கள்

தொல்காப்பியத்திலேயன்றித் திருக்குறளிலும் 'சிவம்' என்ற சொல்லைக் காண முடியவில்லை. மெய்ப்பொருள், உள்ளது, சிறப்பு, செம்பொருள் என்ற நான்கு சொற்களைத் திருவள்ளுவர் 'மெய்யுணர்தல்' என்ற அதிகாரத்தில் எடுத்து வழங்கினார்.

செம்பொருளே சிவம் என்று கூறுவர் சிலர். நிறத்தின் காரணமாக இப்பெயர் வந்தது என்பர். செம்பொருளுக்கு அப்பெயர் நிறத்தின் காரணமாக வந்தது அன்று. 'செம்பொருள்' என்ற சொல் உணர்த்தும் கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் 'சிவம்' என்ற சொல் உணர்த்தாது. மேலும் திருவள்ளுவர் காலத்தில், 'சிவம்' என்ற சொல் வழக்கில் இருந்திருப்பின் திருவள்ளுவர் மிக எளிமையாக அதைக் குறிப்பிட்டிருப்பார். 'செம்பொருள்' நிறத்தைக் குறிக்காது என்பதற்காகவே 'சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்' என்று விளக்கமாகக் குறிப்பிட்டார்.

சிவம் என்ற சொல்லை எடுத்துக் கூறி அச்சொல்லுக்குப் பொருள் கூறி அச்சொல்லை வழக்குச் சொல்லாக ஆக்கும் பணியை முதன் முதலாக மேற்கொண்டவர் திருமூலர் என்று கூறலாம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சிவம் என்ற சொல்லை எடுத்தாண்டு விளக்கம் கூற வந்த திருமூலரும், 'சிவம் அன்பு' என்று எழுதவில்லை. அன்பு வேறு, சிவம் வேறு என்று எண்ணுதல் கூடாது என்று தொடங்குகிறார். திருமூலர் கூற்றிலிருந்து ஓர் உண்மையை உளங்கொள்ளலாம். திருமூலர் காலத்தில் அன்பு வேறு சிவம் வேறு என்ற கொள்கையுடையவர் இருந்தனர் என்பது தெளிவு. இரண்டும் ஒன்றென இணைத்துக் காட்டுவதே திருமூலர் பணியாக இருந்தது என்பதை,

அன்பும் சிவமும் இரண் டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவ் மாவ தாரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவ மாவ தாரும் அறிந்த பின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே. 270

என்னும் இப்பாடல் மூலம் உணர்த்தியுள்ளார்.

சிவனை வீரக்கடவுளாக மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா நகர சிற்பங்கள் உணர்த்துகின்றன. தமிழர்தம் கடவுட் கொள்கை வரலாற்றில், காலத்தால் முற்பட்டது செம்பொருளே. காலத்தால் பிற்பட்டதே சிவம்.

பரம்பொருள் இன்பப் பொருளாக, அன்புப் பொருளாக, செம்பொருளாக நின்று காப்பதும், அதுவே கோபப் பொருளாக மறத்தை விளைவிக்கும் பொருளாக நின்று காப்பதும் நின்று அழிப்பதும் தம்முள் மாறுபட்டவை போலத் தோன்றினாலும் ஒரே பயனை நோக்கிய இருவகைச் செயல்கள் என அறிதல் வேண்டும். அன்பு காட்டி நன்மையை வளர்த்து இன்பம் கொடுப்பதும், வீரம் காட்டி சினத்தை வெளிப்படுத்தித் தீமையை அழிப்பதன் மூலமும் நன்மையைக் காத்து இன்பம் கொடுப்பதும் ஒன்றே. இரண்டு செயல்களும் இன்பத்தைக் கொடுக்கத்தான்.

இதே கருத்தை ஒட்டி எழுந்த திருக்குறள் ஒன்றையும் இங்கே நாம் இணைத்துக் காணலாம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப, அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.

மேலே குறிப்பிட்ட திருமூலர் – திருவள்ளுவர் இருவரது கருத்துக்களை இணைத்துப் பார்த்தால் ஓர் உண்மை விளங்கும்.

சைவ சமயம் என்றால் சிவசம்பந்தம் உடைய சமயம் என்பது பொருள். சிவன் வீரக்கடவுள். எனவே சிவனுக்கு 'வீர' அடை மொழி இணைக்கப்பட்டது. சிவன் வீர சிவன் ஆனான். வீரசிவனை வழிபடு பொருளாகக் கொண்ட சமயம் 'வீர சைவம்' எனப் பெற்றது. அதை மேற்கொண்டு ஒழுகுகிறவர்கள் 'வீர சைவர்' எனப் பெயர் பெற்றனர்.

ஒருவன் வலிமையையோ, ஆற்றலையோ, வரங்களையோ பெற்று வெற்றி பெறுவதற்கு இரண்டு முறைகள் உண்டு.

1. யாக குண்டம் அமைத்து தீ வளர்த்து எந்தக் கடவுளை முறையான மந்திரங்கள் கூறி வேண்டுதல் செய்யப்படுகிறதோ அந்த கடவுள் நேரே வருவார். அவரிடம் தனக்கு வேண்டிய வலிமைகளையும் தேவைகளையும் வரங்களாகப் பெற்றுக் கொள்ளுதல். இம்முறை புலத் தீ என்று கூறப்படும்.

2. முன் சொன்ன புலத் தீ நெறிக்கு மாறுபட்டது அகத்தீ நெறி. தன்னுடம்பிலேயே அமைந்திருக்கும் வலிமையை வெளிப்படுத்த, தானே யாக குண்டமாக நின்று தன்னுள் அமைந்த தீயை வளர்த்து யோகம் செய்து வலிமையைப் பெறுதல்.

புலத் தீ வளர்த்துப் பெறும் ஆற்றலைவிட அகத்தீ வளர்த்துப் பெறும் ஆற்றல் எல்லா வகையிலும் சிறந்திருந்தது என்பதை வரலாறு நமக்கு விளக்கிக் காட்டுகிறது. அகத்தீ நெறியால் நம்முள்ளே பதிந்திருக்கும் பேராற்றலை வெளிப்படுத்தி வியத்தகு செயல்கள் ஆற்ற முடியும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஆறாதார இலிங்க வழியை மூலமாகக் கொண்டு அங்கங்கே எழுப்பப் பெற்ற ஆறு ஜோதிப் பிழம்பு களையும் தான் அமைத்துக் கொண்ட ஆறு முகங்களிலுள்ள ஆறு நெற்றி விழிகளால் வெளிப்படுத்த, அப்பொறிகள் ஆறு குழந்தைகளாக வெளிப்பட்டன. அவைகளை இணைத்ததால் அமைந்த மூர்த்தமே முருகன். அவன் பாசறை வீடுகளே அறுபடை வீடுகள்.

சங்க காலம் முதலாக நமக்குக் கிடைத்த சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சிந்தித்த முயற்சியில் தமிழர்களின் வாழ்வியல் நெறியில் இரு பிரிவுகள் காணப் பெற்றன. அவற்றுள் ஒரு பிரிவு வீர சைவத்துக்குத் தோற்றுவாய் அளித்தது என்பதைக் கண்ட நாம் வீர சைவம் தன் தனி நிலையில் எவ்வாறு விளங்கி வந்திருக்கிறது என்பதையும் காணவேண்டும். கீழ்க்கண்ட பிரிவுகளில் அவைகளை நாம் சிந்திக்கலாம்.

1. வேண்டாமை என்னும் விழுச் செல்வ நெறி

வீர்சைவம் வலியுறுத்தும் முதன்மை நெறி இதுவே. சுருங்கக் கூறின், 'வீரம்' என்ற அடை மொழியைத் தன்னோடு இணைத்துக் கொள்வதற்கு உரிய காரணங்களுள் முதன்மையதாய் நின்ற காரணம் இத்தன்மையாலேயே. 'யாரிடமும் எதையும் கேட்டுப் பெற்று வாழாமை' என்பதே வீரம். 'வீடும் வேண்டா விறல்' என்று அழகாக விளக்கிக் காட்டினார். இத்தன்மையைச் சேக்கிழாரடிகள், இறைவனிடத்தும் கூட எதையும் கேட்டுப் பெறுதல் இல்லை.

இறைவன் ஐந்து முகத்தோடு விளங்கும் மூர்த்தமே சதாசிவ மூர்த்தம். கிழக்கு நோக்கிய முகம் தற்புருடம். மேற்கு நோக்கிய முகம் சத்யோஜாதம். தெற்கு நோக்கிய முகம் அகோரம். வடக்கு நோக்கியது வாமதேவம். ஈசானம் என்பது வடகிழக்கு நோக்கியதாகக் கீழ்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

நோக்கியிருக்கும். ஈசான முகத்தில் வழிபடுபவர் எல்லாப் பேறுகளும் வாய்க்கப் பெறுவர். சத்யயோஜாதம் ஞானம் ஒன்றையே விளக்க வல்லது.

ஈசான முகமாக நின்று வழிபடும் முறையை வீரசைவம் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. சத்யோஜாத முகத்துப் பூஜையையே வீரசைவம், கொண்டமைக்குக் காரணம் இறைவனை வணங்குவதன மூலம் அல்லது வணங்குவதற்கு வேண்டியது ஞானம் ஒன்றே என அது கருதியது தான். அவனைக் கேட்டுப் பேறுகள் பல பெற வேண்டும் என்பதை வீர சைவம் விரும்பாமையால் ஈசான முகத்து வழிபாட்டை அது ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

புலத் தீ நெறியானது வேள்விகள் மூலம் தேவர்களை அழைத்து அவர்களுக்குப் பலியுணவு கொடுத்து அவர்களிடம் பிச்சையாகச் சில வரங்களைக் கேட்டுப் பெறும் நெறி. எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கேட்கத் தொடங்கிய உடனேயே கடவுள் நம்மை விட்டு வெகுதூரம் சென்று விடுகிறார் என்பது வீர சைவ நெறியின் அகத்தீ நெறியின் முதற்படி.

நமக்காக நாம் கேட்பதற்கு முன்னதாகவே நமக்குக் கொடுத்துள்ள அறிவாற்றல், நற்பண்பு, நன்றி மறவாமை ஆகிய நன்னெறிகளை நினைவிற் கொண்டு, இறைவனை நாள்தோறும் வழிபாடு செய்து, அவன் கோயில் வலம் வந்து, அவன் புகழை வாயாரப் பாடி, தொண்டாற்றினால் போதும். சான்றோர் பழிக்கும் இரத்தலைச் செய்தோம், கேட்டுப் பெற்றோம் என்ற இழிவும் சேராவகை வாழும் வாழ்க்கையாகும் என்பதை உணர்தல் வேண்டும்.

இங்கே ஒரு செய்தியை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வீர சைவ நெறியில் ஒன்றைக் கேட்டுப் பெறுதல் இல்லை என்றவுடன் ‘இது சைவ சமய

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

குரவர்களாகிய நால்வர் சென்ற நெறிக்கு மாறுபட்டது. நால்வர் காட்டிய நெறிக்கு மாறான இவ்வீர சைவம் கிடப்பில் போடப் பெறுவதாக' எனச் சினமுறுவர் சிலர்.

"ஈயென இரத்தல் இழிந்தன்று, அதனெனிர்
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று
கொள் எனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதனெதிர்
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று"

- புறநானூறு செய்யுள் 204

என்றும், "ஏற்பது இகழ்ச்சி" என்றும் வாழ்க்கை நெறி களை அமைத்துக் கொடுத்தது தமிழகம். 'கொடுத்துப் புகழ் பெறுதல் வேண்டும் என்றும், 'கொடை மடம் படுதல்' ஒரு வீர வாழ்க்கை என்றும் பேசுவது இந்தத் தமிழகத்தில் தான்.

கேட்டுப் பெறுதல் வந்தேறத் தொடங்கியது. தனி நன்மைக்காகக் கேட்டுப் பெறக் கூடாது. பொது நன்மைக் காகக் கேட்டுப் பெறலாம் என்ற கருத்து உருவான போது தான் திருவள்ளுவர் பசுவிற்குத் தண்ணீர் என்று கேட்டாலும் கேட்ட நாவிற்கு இழிவுதான் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்தது இல்.

என்று விளக்கம் செய்து காட்டுகிறார் திருவள்ளுவர்.

வேண்டத் தக்கது அறிவோய் நீ
வேண்ட முழுவதும் தருவோய் நீ!
வேண்டும் அயன் மாற்கு அரியோய் நீ!
வேண்டி என்னைப் பணி கொண்டாய்

என்று மாணிக்க வாசகர் கூறுகிறார்.

ஞான சம்பந்தரும், நாவுக்கரசரும் சமூகத் தொண்டாற்றும் போது இறைவனைப் பாடி, படிக்காசு பெற்று நாட்டில் தோன்றிய பஞ்சத்தை நீக்கினார்கள்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஆனால் அவர்கள் தம் அக வாழ்க்கையில் கேட்டுப் பெறுதலை முற்றாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதிகமாகக் கேட்டுப் பெற்றவர் சுந்தரர் என்று சொல்வ துண்டு. அவருடைய அக வாழ்க்கையைப் பார்க்கும் போது,

> "செல்வ நல் ஒற்றியூரன் செய்ய சங்கிலியா லார்த்து
> மல்லம் பறவை தன்னுள் மாழ்குற அமிழ்த்து மேனும்
> அல்லும் நன்பகலும் நீங்காது அரனடிக்கு அன்புசெய்து
> நல்ல இன்பு அடைந்திருப்பன் நம்பி ஆருரன் தானே"

என்று அவர் தம் ஒப்பில் துறவு வாழ்க்கையைப் படம் பிடித்துக் காட்டினார், நால்வர் நான்மணி மாலையுள் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள். கால மாற்றம் தந்த வினையேயன்றி கேட்டுப் பெறல் நன்றன்று,என்பதே சைவ சமய குரவர்களும் ஒப்ப முடித்துக் காட்டிய நன்னெறி என உணர்தல் வேண்டும்.

2. ஏமநெறி

ஏமம் பாதுகாவல். ஏம நெறி என்பது பகைவர்கள் உட்புகுந்து அழிக்க இயலாதவாறு வலிய அரண்களை உண்டாக்கிக் காத்துக் கொள்ளும் நெறி. ஒருமையில் ஒருவன் கற்ற கல்வி, எழுமையிலும் அவனுக்குப் பாதுகாவலைத் தரும் என்று கூறும் திருவள்ளுவர் எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்றார். ஏமம்+ஆர்ப்பு என்பவை ஏமாப்பு என நின்றன. பாதுகாவலாகக் கட்டப்பெற்று நிற்பது என்பது பொருள். இதை இத்துணை விரிவாக்கக் காரணம் இன்றைய உலக வழக்கில் 'ஏமாந்தேன்' என்ற சொல் வழக்கு உண்டு. அது இதற்கு மாறான பொருளைத் தருகிறது. 'ஏமம் இழந்தேன்' என்பதே 'ஏமாந்தேன்' என வரும் என்பர். உண்மையில் ஏமம்+ஆர்ந்தேன் என்பதே ஏமாந்தேன் என வருகிறது. ஏம் என்ற சொல் அச்சம் என்ற பொருளைக் குறிக்கும். அச்சத்தால் அறிவு தொழிற்படவில்லை. அதனால் இந்நிலை பெற்றேன் என்பதாம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

மனிதன் தான் பெற்ற உடம்பைத் தனக்குப் பாதுகாவலாக ஆக்கிக் கொள்ளும் நெறியே ஏமநெறி. நரை, திரை, மூப்பு முதலியன தோன்றி உடல் அழிந்து விடாமல், ஆறாதார நெறியாக அமைந்த அகத்தீ நெறியே ஏமநெறி யென உணர்ந்து கொள்ளப் பெறும். இதுவே பிற்காலத்தே வீரச் சைவ நெறி விளக்கும் சடுத்தல நெறி. அகத்தீ நெறியே, ஆறாதார நெறியாக வளர்ந்து உலகியல்பை எதிர்த்த வகையில் வீரநெறி யென்றும் ஏமநெறியென்றும் பெயர் பெற்று, பிற்காலத்தே சடுத்தல நெறியாக விளக்கம் பெற்றது. சடுத்தல நெறியே வீரசைவ ஏமநெறி.

3. நந்தி நெறி

திருக்கயிலையில் வாழும் சிவயோகியர் ஒருவர் அகத்தியரைக் காணும் வேட்கையால் தமிழகத்தின் தென் திசைக்கு வருகிறார்; இறந்து கிடக்கும் இடையனைக் காண்கிறார். அவனுடலில் தாம் புகுந்து விடுகிறார். அவன் பெயர் மூலன். சிவயோகியார் இப்போது திருமூலராக எழுகிறார். மூலனை நாடி மூவாயிரம் தமிழ் செய்தார். இது வரலாறு.

மாடு மேய்க்கும் இடையன் இறந்து கிடக்கிறான். ஆம் உலக விவகாரங்கள், ஆசை, விருப்பு, வெறுப்பு ஆகிய மாடுகளை அவைகளுக்குரிய தீனி போட்டு வளர்த்து வருகிற ஆள் தான் மனம். ஆனால் நாம் இடையனாக ஆவோமேயானால் மனம் செத்துப்போகும். அதாவது செயலற்று நின்று விடும். இடையனாக ஆதல் எப்படி?

மூச்சுக் காற்றினை இடைகலை பிங்கலை என்ற இரண்டிற்கும் இடை நின்ற சுழுமுனையில் நிறுத்துவதே இடையனாதல். சுழுமுனை நாடியானது இடைகலை பிங்கலை என்னும் இரண்டு நாடிகளுக்கும் இடையில் இருப்பதால் இடையன் என்ற பெயரைப் பெறுகிறது.

மூச்சுக் காற்றினைச் சுழுமுனையில் நிறுத்தினால் மனம் அசைவற்று நின்று போகும். அதாவது மனம்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இறந்து விட்டது என்று சொல்லும் முறையில் அசையாது நிற்கும். அடுத்த நிலை மூலனானார். மூலாதாரத்தை நாடி அடைந்து அங்குள்ள ஜோதியைக் கண்டு குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி அதனோடு ஏனைய ஆதாரங்களையும் கடந்து மேலேறிச் சென்று ஐம்முகச் சிவன் என்று சொல்லப் பெறும் சதாசிவம் ஆகிறார். மேலும் அம்முயற்சியை நீட்டிக்கவே மெய்ஞானத்துள் அளவில் காலம் வாழ்ந்தார்.

மூலன் உடம்பில் இருந்தார், எழுந்தார் என்ற சொற்கள் மூலாதாரத்தில் நின்று மேலும் மூளும் ஆதாரம் கடந்து சென்றார் என்பதாம். எனவே திருமூலர் கருத்துப்படி ஆறாதார யோக நெறி இறைவனை இன்பப் பொருளாக அனுபவிப்பதற்கு உதவும் நெறி என்பதையும் நாம் உணர்தல் வேண்டும். இந்த நெறியை, திருமூலர், "நந்தி நெறி" என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ஆகையால் அதுவே வீர நெறி. இந்நெறியே பின்னர் வீர சைவ சடுத்தல நெறி என விளக்கம் செய்யப் பெறுகிறது. இந்நெறியை விளக்கமுறுத்த வந்த பசவேசரை நந்தியின் அவதாரம் எனக் கூறுவர். வீரசைவ மரபு பிற்காலத்தில் நந்திகேசுவர மரபு என வழங்கப் பெற்றது. இதுவே நந்தி நெறியெனப்படுகிறது.

4. நாக நெறி

பாம்பு உள் துளையுடைய உடம்புடையது. பாம்பினுடைய தலை சுருங்கி விரியும் தன்மையுடையது. மூச்சுக் காற்றினை ஒழுங்குபடுத்தி நிறுத்தி, யோகப் பயிற்சிக்கு உதவி புரியும் வகையில் பாம்புக்கு நீண்ட உள் துளையுடைய மூச்சுக்குழல் அமைந்துள்ளது. அதனாலேயே பாம்பு யோக நெறியின் சின்னமாக அமைந்தது. யோக சூத்திரம் எழுதிய பதஞ்சலி மகா முனிவரின் உருவத்தோடு பாம்பு இணைக்கப் பெற்றுள்ளதை உணர்தல் வேண்டும்.

·Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

குண்டலினியானது பாம்பு வடிவத்தில் இருப்பதும், யோக நெறியை மேற்கொண்டொழுகிச் சித்திகளைப் பெற்ற சித்தர்கள் பாம்பை எடுத்துக் காட்டிப் பேசியிருப்பதும் நினைவிற் கொள்ளத்தக்கவை. திருப்பாற் கடலைக் கடைந்து அமுதம் எடுக்க முற்பட்ட போது வாசுகி என்ற பாம்பு கயிறாக இருந்தது. இவ்வரலாறுகள் யோக நெறியைக் குறிப்பிட எழுந்தவை.

நாகர்களுக்கு மறவர், எயினர், ஒளியர், பரதவர் என்ற பெயர்கள் காணப்படுகின்றன. உலகியல் இச்சைக்கு அவர்கள் உட்படாமல் குண்டலினி யோகம் சார்ந்து அதனால் விளைந்த சித்திகள் பல பெற்று வீர வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர்.

நாகர்கள் இலிங்க வழிபாடு உள்ளவர்கள். குண்டலினி யோகப் பயிற்சியில் உயர்ந்து விளங்கிய காரணத்தால் இன்றும் அரச மரத்தடியில் நாகலிங்கக் கல் நிறுத்தி வருவதைக் காணலாம். தமிழ்நாட்டில் நாகப்பட்டினம், நாகூர், நாகர்கோயில் ஆகிய இடங்கள் நாகர்கள் வாழ்ந்த நகரங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சங்கக் காலப்புலவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் நாகர்கள். மதுரைமருதன்இளநாகனார், கண்ணாகனார், நன்னாகனார் போன்ற பெயரைக் காணலாம்.

நாகு என்ற சொல் இளமை, அழகு, வீரம், போன்ற பல பொருள்களை உடைய சொல். அழகோடும் வீரம் நிறைந்தும் வாழ்ந்தமையால் அவர்கள் நாகர்கள் எனப் பெயர் பெற்றனர். நாக நெறி, இலிங்க நெறி ஆகவே ஆறாதார யோக நெறி பிற்காலத்தில் சடுத்தல யோக நெறியாயிற்று.

5. அமரநிலை தரும் அறுவகை நெறி

என்றும் அழியாதிருத்தல் (அமரத்துவம்) என்ற பெரு நிலையை அளிக்கக் கூடிய யோக நெறி ஒன்று உண்டு. அறுவகைப்பட்டு நிற்கும் அந்த யோக நெறியைப்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பின்பற்றிக் குறைவற வாழ்ந்து, இறுதியில் அழியாமை என்ற நிலையைப் பெற்றாரானால் அவர்களையும் புலவர்கள் பாடுவர் என்ற கருத்துடைய தொல்காப்பியர் நூற்பா ஒன்று உண்டு.

அகத் தீ நெறியிற் சிறந்து விளங்கிய அகத்தியனார் அமர முனிவன் என்று சுட்டப் பெறுகிறார். அமரர்கண் முடியும் அறுவகை நெறி என்று தொல்காப்பியராற் சுட்டப் பெற்ற நெறியே அறுவகைப்படி நிலைகளைக் கொண்டு விளங்குவதும் அழியாத் தன்மையைக் கொடுக்கக் கூடியதும் ஆகிய வீர சைவ சடுத்தல நெறியாகப் பின்னர் விளக்கம் செய்யப் பெறுகிறது.

6. பொய்யடிமை தீர்த்த புனித வீர நெறி

நாடகத்தால் உன்னடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன்.

என்பது மாணிக்க வாசகர் வாக்கு. மேலும் யானே பொய், என் நெஞ்சும் பொய், யானே பொய்க்கு ஒரு விதை என்றெல்லாம் கூறியிருப்பதைப் பார்க்கின்றோம்.

இவ்வாறு மணிவாசகப் பெருமான் கூறுவதற்கு என்ன காரணம்? எது பொய்? எது உண்மை? என ஆராய்ந்து விளக்கம் கண்டு விட்ட காரணத்தால் மணிவாசகப் பெருமான் தன்னையே, 'பொய்' என்றார். பொய்யை பொய் என்று சொல்லவும் மெய்யை மெய் என்று சொல்லவும் ஒரு வீரனால்தான் முடியும்.

மணிவாசகர் திருவாசகத்தில் பல்வேறிடங்களில் பல்வேறு வகையாக நமக்குத் தெரிவிக்க முற்படும் செய்தி ஒன்று உண்டு. முதற்கட்டத்தில் அவர் உண்மைக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பை விட, பொய்க்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் அதிகம் என்பதே அவர் நமக்குத் தெரிவிக்கும் சத்திய விளக்கம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

"புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்அசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன்"

என்று கூறினார் மாணிக்க வாசகப் பெருந்தகை.

புல் முதல் தேவர் வரையில் உள்ள பல பிறவிகள் எடுத்து முடித்து, இப்போது மனிதப் பிறவியில் வந்து நின்று கொண்டு சிந்திக்கிறார்.

'கல்' என்ற ஒருவகைப்பிறவியை இடையில் நிறுத்துகிறார். எதுகைக்காக இடையில் வந்தது எனக் கூறுவது பொது விளக்கம். 'கல்' என்ற ஒரு வகைப் பிறவியை முன்னே அமைத்தால் ஒன்றும் குறைவு வந்துவிடாது. கல் என்ற பிறவியின் தன்மையை அகலிகை வரலாற்றை வைத்து விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

எனவே 'கல்' என்ற பிறவியை இடை வைத்து இது வரையில் பெற்ற பிற பிறவிகளின் பொது அனுபவம், அதன் அடிப்படையில் எழுந்த ஆணவத்தின் இயல்பு. ஆகிய இவைகளைக் கணித்தே மனிதப் பிறவி எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது முடிவு செய்யப்படுகிறது. மணிவாசகர், 'கல்' என்ற பிறவியை இடை நிறுத்திக் கூறியதன் நுட்பத்தை நாம் இவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இனி, புல் முதல் தேவர் வரை உள்ள பிறவிகளெல் லாம் எடுத்து இளைத்தேன் என்று கூறுகிறார். இளைத்தேன் என்ற சொல்லுக்கு வருந்தினேன் என்று பொருள் கூறுவர். 'மெலிந்து போனேன்' என்றும் கூறுவர். இளைத்தேன் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான உரை காண வேண்டுமானால் இளைத்தேன் என்று இறந்த காலத்தால் கூறியிருப்பதால் இப்போது ஏதோ

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

நன்மை பெற்றதாகக் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். இப்போது பெற்ற நன்மையை ஆராய்ந்தால் இளைத்தேன் என்ற சொல்லுக்குரிய உண்மைப் பொருள் தெரிந்து விடும்.

"மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன்" என்று கூறுகிறார். இன்று வீடுற்றேன் இப்போது விடுதலை பெற்றேன் என்பது பொருள். விடுதலை பெற்றது இப்போதுள்ள பயன். அது மகிழ்வடையக்கூடிய பயன் என்றார். முன்னே அவர் இருந்த நிலை விடுதலையில்லா நிலை. அது அடிமை நிலை. இளைத்தேன் என்ற சொல்லுக்கு அடிமையாகத் தொழிலாற்றினேன் என்பது பொருள்.

பொய்யயடிமை நீங்க வேண்டும் என்று பாடுபட்டவர்கள் அதிகம். வெற்றி பெற்றவர்கள் மிகக் குறைவு. இந்த இடத்தில் தோன்றிய தத்துவம் தான் அகப்போர் நெறி.

பற்றுக்களை நீக்கி, பற்றற்றான் பற்று மட்டும் எஞ்சி யிருக்குமேல், அப்பற்றுக்காக ஒரு பிறவி எடுத்தேயாக வேண்டும். எனவே உண்மைத் துறவு எனில் பற்றற்றான் பற்றும் அறுதல் வேண்டும். இதனையே தீரத்துறத்தல் என்றார் திருவள்ளுவர்.

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர். குறள் 348

உண்மைத் துறவு எனில் பற்றற்றான் பற்றும் அறுதல் வேண்டும். இதனையே தீரத் துறத்தல் என்று கூறுகிறார் திருவள்ளுவர். இதனையே,

"ஆசை அறுமின்கள் ஆசை அறுமின்கள்
ஈசனோ டாயினும் ஆசை அறுமின்கள்"

என்று விளக்கிக் காட்டியது, அருளாளர் ஒருவரின் வாக்கு:

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இத்தகைய நிலையை விளக்குவதே மெய்யடிமையின் முடிந்த நிலை. அவர்கள் இறைவன் பற்றையும் நீக்கித் தம்மை வீர நெறியில் இணைத்துக் கொண்டு இறையின்பத்தை விரும்பாமல் பொது மக்கள் சேவையை உவந்து வருகின்றார்கள்.

7. நீத்தார் நெறி

தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீத்தார் பெருமை, அறன் வலியுறுத்தல் என நான்கு அதிகாரங்களைக் கூறி, அவைகளைப் பாயிரம் என அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்.

பாயிரத்தின் மூன்று அதிகாரங்கள், கடவுள், மழை, நீத்தார் பெருமை என்ற மூன்றையும் பற்றியன. பாயிரத்தினுள் கடவுள் வாழ்த்து அமைந்திருப்பதை ஏனைய நூல்களிலும் காணலாம். ஆனால் மழை, நீத்தார் ஆகியவை பாயிரத்தில் இணைத்துக் காட்டப் பெற்றிருப்பது திருக்குறளில்தான்.

நீத்தார் பெருமை என்ற அதிகாரத்தை நன்கு சிந்திக்க வேண்டும். நீத்தார் யார்? நீத்தார் பெருமையிற் கூறப்படும் எல்லா செய்திகளும் நீத்தார்க்கு உரிய செய்திகள் தாமா? இவ்விரண்டும் அடிப்படைக் கேள்விகள். சில அடிப்படை வேறுபாடுகளை இங்கே தெரிந்து கொண்டால் இந்த அதிகாரத்துப் பொருளை நன்முறையில் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

1. ஒழுக்கத்து நின்றார் வேறு, ஒழுக்கத்து நீத்தார் வேறு.

2. ஒழுக்கத்தில் நின்று கொண்டிருப்பவர்கள் அறவோர்.

நீத்தார் பெருமையை நிறைவாக நம் உள்ளத்திற் கொண்டு போய் நிறுத்துவதற்கு முன் சங்க காலம் தொட்டு இந்நாள் வரை தனித் தன்மை பெற்று, நின்று

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

நிலவி வருகிற அறஇயற் கருத்து ஒன்றை இங்கே நாம் சிந்திக்க வேண்டும்.

நம்மால் காணக்கூடிய உலகம் அழியாமல் இருப்பதற் குரிய காரணம் என்ன?

இவ்வினாவை சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையில் கேட்டு வருகின்ற அறிஞர்கள் உளர். அதற்கு இறைவன் படைக்கின்றான். அவன் காப்பாற்றுவதால் இருக்கிறது என்று கூறுவது சமயத் தொண்டர்கள் விடை. அவ்வாறு சமயத் துறையின் சார்பு சிறிதளவும் இல்லாமல் அறத்தின் அடிப்படையிலேயே வந்து கொண்டிருக்கின்ற மரபு வழி ஒன்று உண்டு என்பதை மறந்துவிடலாகாது.

சமயச் சிந்தனையை இணைத்துப் பேசாமல் எந்த ஒன்றுக்கும் அறச் சிந்தனையின் அடிப்படையிலேயே விளக்கங்கள் கூறும் தனி நிலை அறச் சிந்தனையில் அன்று முதல் இன்று வரை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

"அன்ன மாட்சி அனைய ராகித்
தமக்கென முயலா நோன்தாள்
பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மையால், உலகம் உண்டு

தன் முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டு உழைக்காமல், பிறருக்காக உழைப்பவர்கள் இருப்பதால் உலகம் இருக்கிறது என்பது அறச் சிந்தனையின் உண்மை விளக்கமாகும்.

பொதுமை உயிர்களுக்காகத் தம்மை தம்முடைய தொண்டை ஈடுபடுத்துவதற்காக மீண்டும் ஒருவகை அறத்தை மெற்கொள்வதை 'ஈண்டு அறம்' என்றும் பெருகும் அறம் என்றும் கொள்ளலாம். இதனை, 'நன்மை பெருகும் அருள் நெறி' என்று குறிப்பிடுகிறார் சேக்கிழார் அடிகள்.

நீத்தார் எனப் பெறும், வீரசைவப் பெரியோர் எனப் பெறும் சரணர்கள் உலகில் சஞ்சரிப்பர்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இவர்களில் யாரேனும் ஒருவருக்கு உணவு படைத்தால், இவர் ஒருவர் புசித்த உணவு உலகில் பலவாய்க் கிடக்கும் உயிர்களின் பசியையெல்லாம் ஒடுக்கி விடும். தினை அளவு ஒருவருக்குத் தருமம் செய்தால் அது பனையளவாகப் பெருகிப் பயன் தரும். இத்தகைய அறத்தை "ஈண்டறம்" என்று குறிப்பிடுகின்றார் திருவள்ளுவர். இத்தகைய அருளாளர்களால்தான் இன்று இவ்வுலகம் விளக்கமுற்றுத் திகழ்கிறது.

இவ்வுலகில் இன்றும் நின்று அறத்தின் அடிப்படையில் தொண்டாற்றுபவர்கள் நீத்தார் எனப் பெறுபவர்களே. இவர்கள் பயனை நீத்து நிற்றலின், 'வீரர்கள்' இவர்களே வீர நெறி நின்று சமுதாயத் தொண்டினை மேற்கொண்டார்கள்.

அறத்தோடு இணைந்த ஒழுக்கத்தின் சிறப்பால் வந்த பயனாகிய இன்பம், வாழ்வு ஆகிய எல்லாவற்றையும் துறந்தவர்கள் வீர சைவர்கள் மட்டுமே. வீர சைவர்கள் முக்தியின்பத்தை வெறுத்தவர்கள். இவ்வுலகில் அற வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியாத எளிய உயிர்களுக்கும் அறவாழ்வின் பயனை நல்கி, அவர்களையும் அறவாளர்களாக ஆக்கி அவ்வாறே உலகின் பல இணைப்புகளையும் அறத்தில் ஈடுபடுத்தி அவர்களை வாழ வைக்கும் ஈண்டறம் பூண்ட சான்றோராவர். அவர்கள் வீரசைவர்களே. இக்கருத்து அடுத்து வரும் தலைப்பினாலும் விளக்கப் பெறும்.

8. வீரமாகேச நெறி

கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த கவிச் சக்கரவர்த்தி ஒட்டக் கூத்தர் தக்கயாகப் பரணி என்னும் நூலைப் பாடினார்.

"குடந்தையம் பதியில் கோதிலாப் பெரிய
மடந்தனில் வாழ்வீர மாகேஸ்வரர் வாழியே"

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

என்றொரு தாழிசை காணப்பெறுகிறது. திருக் குடந்தையில் மகாமகக் குளக்கரையில் அமைந்துள்ளது வீர சைவ மடம் என்றும் அங்கிருக்கும் அடியவர்களுக்கு, 'வீர மாஹேஸ்வரர்' என்ற பெயர் உண்டு என்றும் அறியலாம்.

பிற்காலத்தே அருணகிரிநாத சுவாமிகள் முருகனையே பாடிப் பரவும் கொள்கையுடையவராய்த் தலந்தோறும் திருப்புகழ்ப்பாடி வரும் போது கும்பகோணம் பெரிய மடத்துக்குச் சென்று அங்குள்ள வீரமாஹேஸ்வரரை முருகனாகவே எண்ணி வழிபட்டு தமக்குத் தீட்சை செய்தருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளும் வகையில் ஒரு திருப்புகழ் பாடியிருக்கிறார்.

"கலக விழிமா மகளிர்" என்ற தொடக்கத்தையுடைய அத்திருப்புகழ், "தலையறி விலேனை நெறி நிற்க, நீ தீட்சை தரவேணும்" என்று கேட்பதாக அமைந்துள்ளது. அருணாகிரி நாதர் இங்கே தீட்சை பெற்றவர் என்பதும் தெரிய வருகிறது.

"நீத்தார் பெருமை" என்ற அதிகாரத்தில் செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் என்று கூறிய இலக்கணப்படி வாழ்ந்த பெரியவர்கள் பலர் இருந்த காரணத்தால் அத்திருமடம் பெரியர் திரு.மடம் என வழங்கப் பெற்று நாளடைவில் பெரிய மடம் என்று மருவியிருக்க வேண்டும். பெரியவர் என்ற சொல்லே 'மகேசர்' என்று வழங்கப் பெற்றிருக்கலாம். அப்பெரிய மடத்தின் தலைவர்கள் அமரும் ஆசனம், 'வீரசிம்மாசனம்' என வழங்கப் பெற்றது அந்த திருமடத்து வரலாற்றால் தெரிய வரும்.

'வீர சிங்காதனபுரம்' என்றொரு நூல், அத்திருமடத்தின் வரலாறு முதலியவைகளைத் தெளிய விளக்குகிறது.

மாகேஸ்வரர்கள் என்ற சொல் வழக்கு வீர சைவ அடியார்களைக் குறிப்பிட வழங்கப் பெற்ற சொல்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

என்பதை வரலாற்று முறையால் தெளியலாம். சைவ சமயம் பொது வழக்கிலும் சிவனடியார்களுக்கு விருந்து அமைக்கும் நிகழ்ச்சியை 'மாகேசுவர பூஜை' என வழங்கும் வழக்கு இன்றும் நாம் கேட்கப்படுகின்ற ஒன்று.

மாகேசுரர்களின் குறிக்கோள் மக்களுக்குத் தொண்டாற்றுவது ஒன்றே. இன்பம் விழையார்கள்; இறைவன் முக்தியின்பம் தந்தாலும் விழையமாட்டார்கள். உலகெங்கணும் அலைந்து திரிந்து உயிர்களின் துயர் துடைக்கவே பாடுபடுவார்கள்.

உலகத்து உயிர்ப் பொருள்களோடும் தெய்வங் களுடனும் மாகேசுரர்கள் தம்மை ஒன்றுவித்துக் கொண்டாலும் மேலும் மேலும் அருந்தவம் முயன்று செய்வார்கள். தவம் செய்து வளர்த்துக் கொண்ட பேறுகளையெல்லாம் உயிர்களின் வினை ஒடுங்குமாறு உயிர்களுக்கே வழங்கி விடுவார்கள். அவர்களை ஆழும் வினையில் ஈடுபடாமல் காத்து அருளினை ஆற்றச் செய்து அவ்வுயிர்களைப் பொன்னுலகம் சேர்க்கப் பாடுபடுவார்கள்.

மாகேசுர நெறி அல்லது வீர மாகேஸ்வரர் நெறி என்பது தம்மை முழுமையாச் சமுதாயத் தொண்டுக்கே ஈடுபடுத்திக் கொண்ட நெறியாகும்.மாகேசுரரைச் 'சங்கமர்' என்று கூறும் வீரசைவம்.

நடமாடுங் கோயில் நம்பராக ஆதல் என்பதை முறைப்படுத்திக் காட்டுவதே சடுத்தல நெறி என்னும் வீர சைவத் தனிநெறி.

சங்க கால புலவர்களில் 'மயேச்சுவரர்' என்ற பெயருடைய புலவர் ஒருவர் இருந்தார் என்பதும் இங்கே நினைவிற் கொள்ளத் தகும்.

9. வடுநீங்கு சிறப்பு நெறி

இற்றை நாள் உலக வழக்கில் தமிழிலக்கண வரம்பின் வண்ணம், அவ்வாறு எப்பொருளுக்கும்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

எச்சொல்லையும் அமைக்கும் நிலைமை இல்லை. எல்லாச் சொல்லும் பொருளை விளக்கும் தன்மையைக் கொண்டு விளங்குவதால் காரணப் பெயர்களே என்று தொல்காப்பியம் வரையறை செய்கிறது.

கடவுட் பெயர்களும் இவ்வாறு தான் அமைக்கப் பெற்றன. எனவே கடவுட் பெயர்கள் எல்லாம் தன்மையை விளக்கும் காரணப் பெயர்களே. கடவுள் வாழ்த்து என்பது இக்காலத்தில் பொதுவாக அனைவரும் எண்ணுகிற பொருளில் அக்காலத்தில் வழங்கவில்லை. இக்காலத்தில் நூலாசிரியர்கள் கடவுள் வாழ்த்து அமைப்பதின் நோக்கம் யாது? என ஆராய்ந்தால் யான் இந்நூலைத் தடையின்றி எழுதி முடிக்க இக்கடவுள் அருள்புரிய வேண்டும் என்று கூறித் தம்முடைய வணக்கத்தைத் தெரிவிப்பதாக இருக்கும்.

சங்க காலத்தில் இத்தகைய வியாபார நோக்கத்தோடு கடவுள் வாழ்த்தை அமைப்பதில்லை. சங்கத் தொகை நூல்கள் சிலவற்றிற்கு அமைந்திருக்கும் கடவுள் வாழ்த்தும் பிற்காலத்தில் அமையப் பெற்றவையே. கடவுள் வாழ்த்து என்ற தொடர் சங்க காலத்திலும் பயின்றிருக்கிறது. தொல்காப்பியத்தில் கடவுள் வாழ்த்தைப் பற்றிய இலக்கணம் சிலவற்றைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. 'வாழ்த்து' என்ற சொல்லுக்கு 'இயல்பைச் சொல்லுதல்' என்பது தான் பொருள். கடவுள் வாழ்த்து என்றால் கடவுளின் இயல்பைச் சொல்லுவது என்பது பொருள்.

கடவுள் வாழ்த்தும் அவ்வாறே கடவுளின் இயல்புகளை எடுத்து விரித்துப் பேசுதல் என்ற பொருளில் தான் வழங்கப் பெற்றது. பிற்காலத்தில் கடவுளின் இயல்புகளையே பேசாமல் கடவுளைக் கூப்பிட்டு எனக்கு இன்னின்னவை தர வேண்டுமென்று பட்டியல் அமைத்துக் கூறும் வழக்கம் கடவுள் வாழ்த்தாக அமைந்து விட்டது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தனக்குவமை யில்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. குறள் 7

என்ற குறளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். தனக்குவமை இல்லாதான் அவன் இயல்பு. தாள் சேர்தல் வணக்கம். வணங்கினால் வரும் பயனே, 'மனக் கவலை நீக்கம்'. கடவுளை வணங்கினால் இன்னது கிடைக்கும் என்று சொல்லுவதே வணிக முறைதான். ஆனால் வணங்கா விட்டால் இன்ன பயனை நீ அடைய முடியாது என்றும் திருவள்ளுவர் வலியுறுத்திச் சொல்லுகிறார். எனவே கடவுள் வழிபாட்டில் வியாபார நுட்பம் நுழைவதற்கு இடம் கொடுக்கப் பெற்றிருக்கிறது என்பதைத் திருக்குறளிலேயே நாம் காணலாம்.

கடவுளியல்புகள் மூன்று வகை உண்டு என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார்.

கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி என்ற
வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும்
கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே.

என்பது தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரப் புறத்திணையில் பாடாண்திணை நூற்பா ஆகும்.

1. கொடி நிலை என்பது இறைவனை அடைவதற்கு மேலேறிச் செல்லுமாறு செய்தலிலும் சக்தி தொழிற்படுகிறாள். சக்தியானவள் இறைவனிடத்தே தங்கியிருந்து தொண்டாற்றும்போது இறைவனின் இயல்புகளைக் கருதி பேசும் தன்மைகளுக்கெல்லாம் இணைந்து` வருகிறாள். அவளை அப்போது இறைவன் இயல்புகளாகவே கருதிப் பேசும் தன்மைகளுக்கெல்லாம் இணைந்து வருகிறாள். அவளை அப்போது இறைவன் இயல்பகளாகவே பேசுவது தவறில்லை.

ஆனால் மக்களிடத்தே தங்கி அவர்களை இறைவன் நிலைக்கு உயர்த்தும் பணியில் அதே சக்தியானது பக்தி என்னும் பெயர் பூண்டு பணியாற்றுகிறது. மக்களோடு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இணைந்து நின்று அவர்களின் நல்வாழ்வுக்காகவே பணிபுரியும் பக்தியை சக்தியின் இன்னொரு அம்சத்தை கடவுள் இயல்பு எனக் கூறவது பொருந்துமா? என்பதே இங்கு எழும் ஐயம். இவ்வாறு உயிர்களிடத்திலேயே தங்கி உயிர்களுக்காகவே பணியாற்றும் சக்தியின் இன்னொரு அம்சமாகிய பக்தியை மக்களிடத்தில் நின்று தொண்டாற்றினாலும் அது தெய்வத்தின் இயல்பு என்றே அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

2. கந்தழி : கந்து = பற்றுக் கோடு, அழி=அழிந்தது. எந்த ஒன்றைப் பற்றிக் கொண்டு மேலேறிச் சென்றானோ அந்த பற்றுக்கோட்டினை அழித்த நிலையில் இறைவனாகவே கருதப் பெறும் நிலை அவனுக்கு உண்டாகிறது. பற்றுக் கோடழிந்த அத்தன்மையை கடவுளியல்பெனவே எண்ணி அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதே கந்தழி என்பதைத் தொல்காப்பியர் நமக்கு எடுத்துக் காட்டும் முறை.

எந்த ஒன்றைப் பற்றுக் கோடாக வைத்துக் கொண்டு மேன்மேல் வளர்ந்து இறைவனை ஒத்த நிலையை அடைந்தானோ அந்தப் பற்றுக் கோட்டையும் இறுதியில் அழித்து விடுகிறான். எல்லாப் பற்றுக்களையும் அறுப்பதற்கு அவன் இறைவன் மேல் பற்றுச் செய்தான். இறைவன் மேல் பற்று என்ற ஒன்றாலேயே இறுதி நிலைவரை வந்தவன் இப்போது அந்தப் பற்றினையும் அழித்து விட்டான். இதுவே கந்தழி நிலை.

3. வள்ளி

அறத்தின் பலன் அறஞ்செய்தானைச் சார்ந்தே விடும். இப்பிறப்பில் இல்லையாயினும் மேற்கொண்டு சென்று அவனை எப்பிறவியிலாவது அடைந்தே விடும். அவனுக்குப் பிறப்பே இல்லை யென்றால் இப்பயனை அனுபவிப்பதற்காகவ்வாவது அவன் பிறவி எடுத்தே தீர வேண்டும். அது அறத்தாறு.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இறைவனும் மழையும் கொடுத்தல் செய்வரேயன்றித் திரும்பப் பெறுதல் இல்லை. அவ்வாறே பக்தனாக இருந்து கடவுளைப் பற்ற வேண்டும் என்ற பற்றினால் எல்லாப் பற்றுக்களையும் அறுத்து ஏறி இறுதி நிலையில் இறைவனுக்கு ஒப்பாக நின்று அந்நிலையிலிருந்து உலகத்துயிர்களுக்குத் தன் தவம், அதையொத்த ஏனைய நன்மைகளையும் வரையாது கொடுக்கும் நிலையை மேற்கொள்வானானால் அவன் வள்ளியாகிறான்.

எனவே, இங்கே கூறப் பெற்ற கொடி நிலை கந்தழி, வள்ளி என்பவை பண்புகள். உயிர்களின் பண்புகள் அல்ல. இறைவனின் பண்புகள். இத்தகைய பண்புகளை நாம் எங்கே காண முடியும்? கொடி நிலையில் பண்பை விளக்குவதே வீர சைவ சடுத்தல நெறி.

ஒன்றாக நின்ற பரசிவத்தலம் சக்தியோடு என்றும் இணைந்திருக்கும் தன்மையுடையது. அது இரண்டாகப் பிளவு படுகிறது. ஒரு பகுதி இலிங்கம் மற்றைப்பகுதி அங்கம். இலிங்கம் அங்கம் என்பன முறையே இறைவனையும், உயிரையும் குறிக்கும். இலிங்கத்தில் உள்ள சக்திக்கு சக்தி என்றே பெயர். அங்கத்தில் உள்ள சக்திக்குப் பக்தி என்று பெயர். இலிங்கத்தில் உள்ள சக்தி பலவாகப் பிரிவு படச் செய்து, உயிர்கள் நிற்கும் நிலைவரை அந்த எட்டாப் பரம்பொருளைக் கொண்டு வந்து விடுகிறது.

இவ்வாறே பக்தியானது உயிரை மெல்ல மெல்ல மேலேற்றிச் செல்கிறது . எனவே ஒரே பொருள் இறைவனிடத்தில் கீழிறங்கும் உயிர்களிடத்தில் மேலேற்றும் நிலையாகவும் நின்று செயல்படுகிறது. இந்நிலையை வீர சைவ சடுத்தல நெறியிற் காணாலாம்.

கந்தழி என்ற நிலையும் வீர சைவ நெறியில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளமை காணலாம். வள்ளி என்பதும் வீர சைவர்களுக்கே உரிய ஒன்று. கொடிநிலை, கந்தழி,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வள்ளி ஆகிய மூன்று இயல்புகளும் வீர சைவ நிலையில் தான் காணக் கிடக்கின்றன. அவைகளைக் குற்றமற்ற சிறப்பினையுடைய முதல்வனிடத்து உள்ளவைகளைப் போலவே கொள்ள வேண்டும். அவை, வடு நீங்கு சிறப்பின் வீர சைவ நெறியே.

10. மூல பண்டாரத் தொன்னெறி

பண்டாரம் என்றால் நிதி நிறைந்த (பொக்கிஷ) அறை என்பதாகும்.

அறம் வேறு ஒழுக்கம் வேறு என்று கருத்துடைய வர்கள் பலர் இருக்ககிறார்கள்.

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை, சான்றோர்க்கு
அறன் ஒன்றோ, ஆன்ற ஒழுக்கு குறள் 148

என்ற திருக்குறளை எடுத்துக் காட்டி அறத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் வேறுபடுத்திக் கூறும் வழக்கம் திருவள்ளுவரிடத்திலே காணப் பெறுகிறது என்று காரணம் காட்டி நிறுவ முயல்வர்.

அறம் என்பது ஒருவன் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை முறையினை விளக்கும் வரையறைக் கோடுகள். ஒழுக்கம் என்பது வரைபடத்தை அல்லது வரையறைக் கோடுகளை உள்ளிட்டு அமைத்துக் கொள்ளப் பெற்ற வாழ்க்கை முறைகள். வாழ்க்கை வரையறைக் கோடுகளும், வாழ்க்கை அமைப்பும் இரண்டாகத் தோன்றினாலும் இரண்டும் ஒன்றே தான்.

அறமும் ஒழுக்கமும் இணைந்து நிற்கின்றன. உண்மையில் நோக்கினால் இரண்டும் ஒன்றே வேறுபாடு வருவதற்கு இடமில்லை. அறிவுக்குரிய செய்தியாக மட்டுமே இருந்தது. அனுபவத்துக்கும் ஒத்து இருக்கிறது என்பதைத் தான் இவ்விரண்டு சொற்களும் குறிக்கின்றன. அறத்தின் முறைக்கு ஒழுக்கம் ஒத்துவரவில்லையானால் ஒழுக்க முறையில் எங்கோ தவறு நேர்ந்து விட்டது எனக் கண்டு அத்தவற்றை நீக்குதல் வேண்டும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஆறுபடிகளில் இணைந்தேறும் நெறியே சடுத்தலம். இது ஆறாதார யோகமாகாது. ஆறாதார யோகத்தால் ஆன்மாவானது குண்டலினி சக்தியோடு மேலெழுகிறது. இதனால் வருகிற அமுததாரை உடல் முழுவதும் பரவும். அது மாயக்கள். உடலை நீண்ட நாள் வைத்திருக்கும் உயிர் எத்தகைய மேன்மையையும் அடையாது.

சடுத்தல யோக நெறியால் ஜீவன் சிவனுடன் இணைகிறான். அதனால் இது 'சிவ ராஜ ஞான யோகம்' என வழங்கப் பெறும். ஆறு படிகளில் சென்று ஞானம் பெறுவதே வீர சைவ சடுத்தல நெறி.

இந்த யோகத்துக்கு அடிப்படையாக மூச்சுக் காற்றினை சுமுமுனையில் நிறுத்த வேண்டும் என்பது அறம்,சட்டம், திருமூலரே ஒத்துக் கொள்வது. ஆனால் திருமூலரே வீர சைவ சம்பிரதாய முறை ஒன்றை எடுத்துக் காட்டி, இந்த யோகத்தை எளிமைப் படுத்தி விடுகிறார். வீர சைவ நெறி இது எனத் தெளிவாகப் பிரித்துத் தெரிந்து கொள்ளுதற்கே இந்த அடிப்படைச் சான்று தான் துணை புரிகிறது.

குருவானவர் அளித்தது பாதோதகம் – குரு வந்ததும் சீடர்கள் அவரை வரவேற்று அவரை ஆசனத்தில் அமர்த்தி, அவருடைய திருவடிகளுக்கு நறுநீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தல் வேண்டும். அந்நீர் பாதோதகம் எனப்படும். பாதோதகம் படாத எதையுமே வீர சைவர்கள் சாப்பிடக் கூடாது. அவர் அருந்திய சேடம் ஆகிய இரண்டும் இந்த யோகத்தைச் செயல்படுத்த உதவுபவை.

சடுத்தல யோகத்தால் பெறும் பயன் ஞான வெற்றி. ஞான வெற்றியின் முடிவாக இருப்பது ஒரே ஒரு கருத்து. அது சிவன் என்ற சொல்லின் பொருள் பெருந்தன்மை.

சடுத்தல யோகத்தின் ஆறாம்படியில் ஐக்கிய நிலையில் நின்றவன் முக்திக்குச் சென்று இன்பம்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அனுபவிக்க விரும்பவில்லை. மீண்டும் இவ்வுலகில் உள்ள உயிர்களுக்குத் தொண்டு செய்யவே புறப்பட்டு விடுகிறான். அந்நிலையில் அவன் நடமாடும் கோயில் நம்பன் (கடவுள், சிவன்) ஆகிறான். சமுதாயத் தொண்டில் ஈடுபட்டுத் தொண்டாற்றுவதே வீர சைவத்தின் முடிந்த நெறி. இது மூல பண்டாரத்தின் தொன்னெறி என அறிந்து கொள்வோமாக.

உ. வீரசைவமும் இலிங்காயதமும்

சைவத்தின் பிரிவுகளாக விளங்கும் எல்லாச் சைவக் கொள்கைகளுக்கும் இலிங்க வழிபாடு உடன்பாடுடைய ஒன்றுதான். இலிங்கம் என்ற சொல்லும் அச்சொல்லால் குறிக்கப்பெறும் பொருளும் ஐயப்பாட்டிற்கு இடமில்லாமல் தெரிந்து கொள்ளக் கூடியவைகளாகத் தான் இருந்து வருகின்றன.

இலிங்கம் என்ற பொருளை நாம் அறிய முடிகிறது. ஆனால் அப்பொருளுக்கு இலிங்கம் என்ற சொல் வழங்கப் பெற்றது என்பதற்குச் சான்றுகள் இல்லை. இலிங்கம் என்ற பொருளையும் இலிங்கம் என்ற சொல்லையும் இன்று நாம் அறிய முடிகிறது. ஆனாலும் ஒரு குறை இலிங்கம் என்ற சொல் இப்பொருளுக்கு எதனால் வழங்கப் பெற்றது? காரணம் அறிய இயலவில்லை.

இலிங்கத்தைப் பற்றிய விளக்கமாக இது வரை வந்துள்ள கருத்துக்களைத் தொகுத்துக் காணுதல் பொருளுக்கும் சொல்லுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள இணைப்பைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவி புரியும்.

1. ரிக் வேதத்தில் 'சிசன தேவா' என வரும் குறிப்புக்குப் பிறவிக்குக் காரணமான ஆண்உறுப்பு என விளக்கம் கூறி அதன் மூலம் இலிங்க வழிபாடு என்பது ஆண் உறுப்பு வழிபாடு என்ற கருத்துக்கு வருகிறார் பேராசிரியர் மெக்டோனல்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இவ்வாறான முடிவுக்கு அவர் வருவதற்குச் சில காரணங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும்.

அ) இலிங்க வழிபாடு ஆரியர்களல்லாதாரான தாஸ்யூக்களுடையது. தாஸ்யூக்கள் நாகரிகமற்றவர்கள். ஆதி கால மனிதனை ஒத்தவர்கள். நாகரிகமும் விரிந்த நோக்கும் இன்மையால் அவர்கள் தாங்கள் பிறப்பதற்குக் காரணமான தங்கள் தாய், தந்தையர்களை வழிபட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தாயின் உறுப்பும் தந்தையின் உறுப்பும் இணைத்து வழிபாடு செய்தார்கள். இலிங்கம் என்பது இவ்விரு உறுப்புகளின் இணைப்பே என்ற ஒரு வகைக் கருத்து நிலவி வந்தது.

ஆ) 'சிசன தேவா' என்ற சொல் ரிக் வேதத்தில் இருமுறை வருகிறது. இரண்டிடங்களிலும் இதற்கு விளக்கம் எழுதிய சாயனா என்பவர், சிசன தேவர் என்பவர் சிசனம் என்ற உறுப்பினால் விளையாடுபவர் என்று உரை எழுதியுள்ளார்.

இ) அகராதியில் சிசனம் என்பதற்கு ஆணின் பால் அடையாள உறுப்பு என்று உரை காட்டியிருப்பது.

ஈ) எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இலிங்க வடிவ அமைப்பு இவ்வாறு எண்ணுவதற்குத் துணை செய்கிறது.

இரண்டு உண்மைகளை அவர்கள் புறக்கணித்து விட்டமையால் இவ்வாறு தவறுபட உரையெழுத வேண்டிய நிலைமை தோன்றிவிட்டது.

1. பொருள் உயர்ந்ததோ, தாழ்ந்ததோ நாகரிகத்தின் வடிவமோ அநாகரிகத்தின் சின்னமோ, வழிபட வேண்டும் என்று எண்ணுகிற அளவுக்கு இலிங்க வழிபாட்டுக் காரர்கள் நாகரிகம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஓர் உருவத்தை வணக்கத்துக்காகப் படைத்துக் கொள்ளும் ஆற்றலுடைய அவர்களுக்கு அதைக் குறிப்பிட அவர்கள் வழங்கும் பேச்சு மொழியில் ஒரு சொல்லை உண்டாக்கிக் கொள்ள ஆற்றல் இல்லாமலா போயிருக்கும்? வடிவமோ,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தாய் தந்தையர்களின் இரண்டு உறுப்புகளின் இணைப்பு. சொல்லோ ஆண் உறுப்பை மட்டும் குறிப்பது. அதுவும் அவர்கள் மொழியில் இல்லை.

2. பொருள் தோற்றம் பெற்ற காலத்தில் வழங்கப் பெற்ற சொல் இன்னதெனத் தெரியவில்லை. பொருள் தோன்றி நீண்ட நெடுங்காலம் கழிந்த பின்பு, பின் வந்தவர்கள் தங்கள் வழக்கில் வேறு வேறு பொருள்களைக் குறிக்க வழங்கும் சொற்களை அப்பொருளுக்குச் சொல்லாக வழங்குதல் அறமன்று என்று நினைக்கும் நாகரிகம் இல்லாமை.

யூபஸ்தம்பம்: அதர்வ வேத சம்ஹிதையில் வேள்விக் குண்டத்தின் நடுவில் கல்தூண் நடப்பெறும். இது ஆதியும் அந்தமும் அற்ற ஒன்றாகக் கருதப் பெறும். அதற்குத் தான் எல்லா வகையான வழிபாட்டுப் பொருள்களும் அமைக்கப் பெறும் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது. காலப்போக்கில் அந்த தூணைச் சிவனாக கருதியே அலங்காரம் செய்தார்கள். இதுவே இலிங்க வழிபாட்டுக்கு விதையாக இருந்தது என்று சுவாமி விவேகானந்தர் விளக்கம் செய்கிறார்.

யூபஸ்தம்பத்தின் இயல்புகளைப் பார்த்தபோது யாகத்தின் நடுவில் ஓர் இடத்தில் ஒரு தூண் நடப்பெறும். பலியிடுவதற்குரிய பொருள்களாகிய ஆடு, பசு, குதிரை முதலியவைகளைக் கொண்டு வந்து கட்டி வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் பெற்ற ஒரு அசையாத கல்லே யூபஸ்தம்பம் இது இலிங்க வழிபாட்டுக்கு எவ்வாறு காரணமாக இருந்திருக்க முடியும் எனத் தெரிந்து கொள்ள இயலவில்லை.

சிவலிங்கம் என்பது யாக குண்டத்தின் அமைப்பே எனக் கருதிய கருத்தும் உண்டு. வளைவாக இருக்கும் யாக குண்டம் சிவலிங்கத்திக் பீடம். அதில் வளர்க்கப் பெறும் அக்னியே பீடத்தின் மேல் அமைந்த குழவி என இவ்வாறு இணைத்தனர்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வேதத்தால் இகழப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தாரின் வழிபாட்டுத் தெய்வம் வேத நாகரிகமுடையவர்களின் நாகரிகமாகவே அமைந்தது என்பது பொருந்தாது.

"இலிங்கம் என்பது ஒளித்தூணுக்கு அமைந்த அடையாளப் பெயர். நெருப்பானது தூய்மையைக் கொடுக்கிறது. தண்ணீரும் தூய்மையைத் தருகிறது. பின்னது அழைப்பதன் மூலம் தூய்மையைத் தருகிறது. முன்னது அழிப்பதன் மூலம் தூய்மையைத் தருகிறது. இலிங்கத்தின் பீடம் தண்ணீரைப் போல்பரந்து ஓடும் நிலையில் அமைந்துள்ளது. இவ்விரண்டின் இணைப்பைக் குறிக்கும் அடையாளமே இலிங்கம்" என்று மறைமலையடிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள்.

இலிங்கம் என்பது சிவசக்தியின் இணைப்புஎன்று சொல்வது உண்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் அது தான் ஆண் பெண் பாலடையாள உறுப்புகளின் இணைப்பு என்ற கருத்து தோன்றுவதற்கு வழி செய்து விடுகிறது.

'சிவசக்தி இணைப்பே இலிங்கம்' என்ற கருத்தை ஸ்ரீகுமார சுவாமிஜி அவர்களும் ஆதரிக்கிறார்கள். உலகத் தோற்றத்துக்குத் தேவை இரண்டு. கடந்த நிலை அறிவும் கடந்த நிலை ஆற்றலும். கடந்த நிலையில் உள்ள அறிவே சிவம். கடந்த நிலையிலுள்ள ஆற்றலே சக்தி. இவற்றின் இணைப்பே இலிங்கம்.

மேலும், ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு தன்மைகள் உண்டு. செயலற்றிருப்பதும் விரைந்த செயற்பாட்டுடன் இருக்கும் நிலை. செயலற்றிருக்கும் நிலை சிவம். விரைந்த செயற்பாட்டுடன் இருக்கும் நிலை சக்தி. இலிங்கம் இரண்டுடன் இணைப்பு.

இவ்வளவு கூற்றுகளும் இணைந்து ஆற்றிய தொண்டு ஒன்று தான். ஆண் பெண் குறிகளின் இணைப்பு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இலிங்கம் என்ற அறியாமைக் கூற்றினை உறுதிப்படுத்தி நின்ற செயலேயாகும்.

மேலே குறிப்பிடப் பெற்றவைகளால் இலிங்கம் என்ற சொல்லின் தோற்றம் எவ்வாறு அமைந்தது, உருவ அமைப்பு எவ்வாறு தோன்றியது என்ற வினாக்களுக்கு உறுதியான விடைகள் காண இயலவில்லை. மேலும் இவ்விளக்கங்களால் இலிங்கம் பாலடையாள உறுப்பு வழிபாடு என்ற கருத்தை மாற்றவும் இயலவில்லை என்பதை உணர வேண்டும்.

இந்திய நாட்டின் கலை நுணுக்கங்களை அரிதின் முயன்று ஆய்ந்து சில முடிவுகளை வெளியிட்டிருக்கிற டாக்டர் ஏ.கே. குமார சாமி அவர்கள் கருத்து இங்கே நோக்கத் தக்கது.

இலிங்க வடிவம் பாலடையாள வடிவமன்று. அது பாலடையாள உறுப்பும் அன்று. ஸ்தூபி (அ) தூண் என்ற வடிவத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாய் மனிதனால் தோற்றுவிக்கப் பட்டதாய் மனிதனால் தோற்றுவித்துக் கொள்ளப்பட்டதும் அன்று. பாலடையாளச் சின்னங்கள் இந்திய நாட்டுக் கலை இலக்கியங்களைப் பொறுத்த வரையில் இரண்டு வடிவங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன. உயிரும் இறைவனும் கொள்ளும் உறவின் கருத்து. நாயகனும் நாயகியும் பேசும் அன்பு நிறை மொழிகள் மூலம் விளக்கப் பெறுகிறது. இது ஒரு வகை. மற்றொரு வகை ஆற்றல்களைச் சக்தி வடிவமாக விளக்கம் செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செய்தியால் பிறப்புக்கு அடையாளமான ஆண் பெண் உறுப்புகளின் இணைப்பின் வடிவமே இலிங்கம் என்ற கருத்து ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியது அன்று.

இலிங்கம் என்ற சொல் எம்மொழிச் சார்ந்ததாக இருக்கும் என்ற ஆய்வில், சீன்பிரிலங்கி என்பார்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இலிங்கத்தை ஆரியமல்லாத சொற்களின் பட்டியலில் இணைத்துள்ளார். இலிங்கம் என்ற சொல் 'ஆஸ்ட்ரோ. ஏஷியாக்' மொழியில் வந்திருக்கிறது என்று கூறுகிறார். இலிங்கம் வடமொழியன்று என்று உறுதி செய்யும் இவர் இலிங்க வணக்கம் ஆரியர் அல்லாதாருடையது என்றும் வரையறை செய்கிறார்.

இருக்கு வேதத்தில் பல தமிழ்ச் சொற்கள் கலந்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று இலிங்கம் என்று சுனித் குமார் சட்டர்ஜி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற இரண்டு ஆய்வுரைகளும் பெரும் பயன் தருபவை. இலிங்கம் என்ற தமிழ்ச் சொல் இருக்கு வேதத்தில் சென்று குடி புகுந்து விட்டது. ஆனால் அதுதான் பிறந்த இடத்தில் தன் அடையாளம் முழுவதையும் இழந்து விட்டது என நாம் கருதலாம்.

'இலங்கு' என்ற சொல் பயன்படுத்தப் பெற்றது விளக்கம் என்ற பொருளில். திருவள்ளுவரே எடுத்தாண்டுள்ளார்.

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோ டேனை யவர் குறள் 410

இனி இவற்றுக் கெல்லாம் மேலாகத் திருமூலர் அருமையான விளக்கங்களைத் தருகிறார். இலிங்க புராணம் என்றொரு பகுதியை அமைத்த திருமூலர் ஏழாம் தந்திரத்தில் இலிங்க வகைகள், விளக்கங்கள் பலவற்றை விரிவாகப் பேசுகிறார்.

பொதுவாகச் சைவ தத்துவ நூல்களில் அருவத்தையும் உருவத்தையும் இணைக்கும் அருவுருவ வடிவமே இலிங்கம் என்ற விளக்கம் காணப்படுகிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

3. வீரசைவத்துறை

வீரசைவத் துறையில் நான்கு துறைகள் கொடுக்கப் படுகின்றன. ஞானம், செயல், பக்தி, பாவனை என்பன. இந்நான்கும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தும் ஈடு செய்தும் துணை புரிகின்றன. இவற்றுள் மூவகைத் துறைகளை வீரசைவம் உள்ளடக்கியுள்ளது.

ஜீவன் – ஆத்மன் – அங்கன்

ஜீவன் ஆத்மனாக ஆதல் ஒரு வகை வழி. ஆத்மன் அங்கனாக ஆவது அடுத்த வழி. மூன்றாவது அங்கன் இலிங்கமாக ஆதல். இத்தகைய அடிப்படை நெறியினால் துறைகள் மூன்றாயின. அவை முறையே ஐவகை ஒழுக்கம் எண்வகைக் காப்பு, அறுவகை இணைப்பு எனப் பெயர் பெறும். இவைகளைப் பஞ்சாசாரம், அஷ்டாவரணம், சடுத்தலம் எனக் குறிப்பர்.

"அன்பர் பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்ப நிலை தானே வந்த எய்தும் பராபரமே"

அன்பர் பணி செய்ய தன்னை ஆக்கிக் கொள்ளுதலே வீரசைவத் துறையின் அடிப்படை அமைப்பு.

அ. ஐவகையொழுக்கம் (பஞ்சாசாரம்)

ஐவகையொழுக்கம் முறையே இலிங்க ஒழுக்கம், தன்னிறுத்தலொழுக்கம், சிவவொழுக்கம், தாழ்வெனும் தகவு ஒழுக்கம், கூட்டமைப்பு ஒழுக்கம் எனப் பெறும். இவைகள் முறையே இலிங்காசாரம், சதாசாரம், சிவாசாரம், பிருத்யாசாரம், கணாசாரம் எனக் குறிப்பிடுவதுண்டு.

1. இலிங்க ஒழுக்கம் (இலிங்காசாரம்)

இலிங்க ஒழுக்கம் என்பது ஒளியுடன் ஒழுகும் ஒழுக்கம். இலிங்க ஒளி வாழ்க்கையில் அனைத்துப்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பொருள்களோடும் இணைந்து வாழ வேண்டிய அமைப்புடையதாகும், இருட்டு வழியாக தடைகளோடு இருக்கும் நிலையை மாற்றி அதை ஒளிமிகுந்த பாதையாக ஆக்க வேண்டும்.

வீரசைவன் பிண்ட லிங்கி. பிண்ட லிங்கியாகிய வீர சைவன் அண்ட லிங்கத்துடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இருளுடைய அலிங்கியாக இருக்கிறோமே என்றுணர்ந்து அனைத்துயிர்களையும் இலிங்கியாக ஆக்கும் பயிற்சியுடன் சாதி, குலம், கோத்திரம், சமயம், சடங்கு ஆகிய தடைகளை அகற்றி இலிங்க ஒழுக்கம் மேற்கொள்ளப் பெற வேண்டும். இலிங்க ஒழுக்கம் என்பது சமூக இயல் ஒழுக்கமாகும்.

2. தன்னிறுத்தல் ஒழுக்கம் (சதாசாரம்)

வீரசைவன் தன் முயற்சியால் தக்கதொரு பணி செய்து அதன் மூலம் வரும் வருவாயைக் கொண்டு தான் வாழ வேண்டும். பிறப்பினாலேயே பெருஞ் செல்வனாக அமைந்திருந்தாலும் வீரசைவன் தனக்கு இயன்ற வேலை செய்து அதனால் வரும் பொருளைக் கொண்டு வாழ வேண்டும். தன் உழைப்பில் வரும் பொருள்களில் ஒருபகுதியைச் சேமித்து மற்றவர்களுக்கு வழங்குதல் வேண்டும்.

இழி வகையில் பிறரை ஏமாற்றிப் பொருள் சேர்த்தல், பிறர் உழைப்பை அவரறியாது தன்னுடையதாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது.

3. சிவ வொழுக்கம் (சிவாசாரம்)

வீர ஒழுக்கம் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும். நாட்டுக்கு, ஊருக்கு ஏற்படக் கூடிய பெரிய கேடு ஒன்று தோன்றுமானால் வீரசைவன் அதை நீக்கும் பணியில் தன்னை முன்னராகப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். தனக்கென இன்பம் நாடுவதை அறவே வெறுத்தல்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வேண்டும். பெண்ணுரிமையை விரிவாக அளிக்க வேண்டும்.

சிவ ஒழுக்கத்தில் தலை, உள்ளம், கை என்ற மூன்றும் இணைந்து தொண்டாற்ற வேண்டும். மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என்பதே சிவ ஒழுக்கத்தின் அடிப்படை.

4. தாழ்வெனுந் தகவு (பிருத்யாசாரம்)

இவ்வொழுக்கத்தைப் பிருத்யாசாரம் என்பர். எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பணிந்து பழகுதல் வேண்டும். பறவை, மரம், செடி, கொடிகளாயினும் அவைகளும் உயிர்ப் பொருள்கள். அவைகளும் சிவனுடைய ஆலயங்கள் எனக் கொண்டு அவைகளிடமும் பெருந்தன்மையுடன் பழக வேண்டும். உலக ஒருமைப்பாட்டு நேயம் வேண்டும். தாழ்வு எனும் தகைமையை உலக உயிர்களின் பணியாளன் என்ற எண்ணத்தில் தான் பெற முடியும். இதை வலியுறுத்துவது தான் தாழ்வெனுந்தகவு எனப்படும் பிருத்யாசாரம்.

5. கூட்டமைப்பு ஒழுக்கம் (கணாசாரம்)

இதனைக் கணாசாரம் என்பர். ஒரு துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் அத்துறையில் ஈடுபடுபவர்களின் கூட்டத்தில் எப்பொழுதும் பழகும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதனை அடியார் கூட்டம், புனிதர் பேரவை எனப் பெரிய புராணம் கூறுகிறது. 'அன்பரோடு மருவுக' என்று கூறுகிறார் மெய்கண்டார். சங்கம் வேண்டுமென வலியுறுத்தினார் புத்தர். அகவினத்தார், புறவினத்தார் என இருவகைக் கண்டார் இராமலிங்கர்.

நன்மைகளை வளர்க்க வேண்டும். தீமைகளை விலக்குதல் வேண்டும். எந்த ஒருவனுக்கும் தனியறமும் பொது அறமும் உண்டு. இரண்டில் எதைக்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

காப்பாற்றுவது என்று வரும் போது தனியறத்தை விட்டாவது பொது அறத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டும்.

பொது நன்மைக்கு ஊறு விளைவித்தவன் தன் தந்தை என்றால் தந்தையைக் கொல்வது பாவம் எனக் கருதாது தந்தையைக் கொன்றேனும் பொது அறத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டும்.

இவ்வகை ஒழுக்கத்தில் வெற்றி பெறாதவன் இலிங்க தாரியாக இருந்தாலும் வீர சைவனாகான். இவ்வொழுக்கத்தில் வெற்றி பெற்ற ஜீவன் ஆத்ம நிலைக்கு உயர்த்தப் பெறுகிறான்.

பஞ்சாரத்துக்குப் புதிய உயிர்ப்பாற்றலைக் கொடுத்து அதைப் பல்லாற்றலும் வளர்த்த பெருமை கன்னட நாட்டுப் பசவேசருக்கு உண்டு. இதனாலேயே அவருக்குப் பஞ்சாசார மூர்த்தி பிரமம் என்ற சிறப்புப் பெயருண்டு.

ஆ. எண்வகைக் காப்பு (அட்டாவரணம்)

வீர சைவத் துறையில் ஐவகை ஒழுக்கம் முதற்படி. எண்வகைக் காப்பு என்னும் அட்டாவரணம் இரண்டாம் படி. ஐவகை ஒழுக்கம் என்னும் முதற்படியில் நின்று வெற்றியெய்தியமையால் ஜீவன் ஆத்மன் ஆனான். எண்வகைக் காப்பினால் ஆத்மன் அங்கன் ஆகும் நிலை பெறுகின்றான். இங்கே குறிப்பிடப் பெறவிருக்கிற எண்வகை உறைகளையும் அறியாமை காரணமாக வரும் தீமைகளிலிருந்து தன்னைக் காத்துக் கொள்வதற்காக வீர சைவன் அணிந்து கொள்கிறான்.

ஆத்மன் அங்கனாக மாற வேண்டும். அதற்குரிய துணையாக அமைவது இந்த எண்வகைக்காப்பு. உடம்பைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்பதற்குக் காரணம் உயிர் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமன்று. உத்தமனாகிய இறைவன் இங்கேயே கோயில் கொண்டிருக்கின்றான். ஆதலின் உடம்பினை ஓம்புதல் (பேணிக் காத்தல்) வேண்டும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உடம்பினை வளர்த்தல் இருவகை. உடம்பினுள் உள்ள தீமையை அழிக்க வேண்டும். உடம்பினுள் இருக்கும் நன்மையை மிகுவிக்க வேண்டும். இந்த இரண்டையும் ஒருங்கே செய்வதுதான் இங்கே கூறப்பெறும் அட்டாவரணம் எனப் பெறும்எண்வகைக் காப்பினுள் இருக்கும் உட்கிடை. எண்வகைக் காப்பு என (அட்டாவரணம்) நிற்கும் எண்வகைப் பொருள்கள் இங்கே தரப் பெறுகின்றன.

திருநீறு, அக்கமணி, திருமந்திரம், குரு, இலிங்கம், சங்கமம், பாதோதகம், பிரசாதம் என்பனவே அவை.

1. திருநீறு

தண்ணீரால் புறமாசு நீங்குவது போலத் திருநீற்றால் உடல், மனம், உயிர் ஆகியவற்றின் மாசு நீங்கும் என்பது இதன் பெருமை. திருஞானசம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் திருநீற்றுப் பதிகம் பாடியிருக்கிறார்கள்.

விபூதியின் வகை ஐந்து. அவை இறைவனின் ஐம்முகங்களிலிருந்து உண்டாயின.

விபூதி – கருதிய பெருஞ்செல்வத்தை அளிக்கும்.

பசிதம் – பரசிவப் பொருளை விளக்கும்.

பசு(ஸ்)மம் – பாவங்களை விலக்கும்

சாரம் – துன்பங்களை நீக்கும்

இரக்ஷை – தீமைகள் அணுகாமல் காக்கும்.

நித்ய பூஜைக் காலங்களில் சத்தியோசாத முகத்திலிருந்து தோன்றிய விபூதியையும், அசுத்தங்கள் நேர்ந்த காலங்களில் வாம முகத்திலிருந்து தோன்றிய பசிதத்தையும், பிராய சித்த காலங்களில் அகோர முகத்திலிருந்து தோன்றிய பசு(ஸ்)மத்தையும், எல்லாச் சமயங்களிலும் தற்புருட முகத்திலிருந்து தோன்றிய சாரத்தையும், முக்தியை விரும்பும் போது ஈசான

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

முகத்திலிருந்து தோன்றிய இரட்சையும் அணியும் நியதி உண்டு.

கருமை கலந்த பொன்னிறமாக உள்ள நந்தை என்னும் பசுவின் கோமயத்தின் (சாணம்) மூலம் கிடைப்பது விபூதி. கருமை நிறமாகிய பத்திரை என்னும் பசுவின் கோமயத்திலிருந்து (சாணம்) கிடைப்பது பசிதம். வெண்மை நிறமாகிய சுரபி என்னும் பசுவின் கோமயத்திலிருந்து கிடைப்பது பசு(ஸ்)மம். புகை நிறமாகிய சுசீலை என்னும் பசுவின் கோமயத்திலிருந்து (சாணம்) கிடைப்பது சாரம். செந்நிறம் வாய்ந்த சுமலை என்னும் பசுவின் கோமயத்திலிருந்து கிடைப்பது இரட்சை. இதன் விரிவுகள் சிவப்பிரகாசர் அருளிய சித்தாந்த சிகாமணியில் இடம் பெற்றுள்ளன.

விபூதியைத் தரிக்கும் முறையில் வீர சைவர்களுக்குத் தனிமரபு ஒன்று உண்டு. நெற்றியில் மட்டுமே இவ்வேறுபாடு கொள்ளப் பெறுகிறது. திருநீற்றைத் தண்ணீரில் குழைத்துத் திரிபுண்டரமாகவும் (மூன்று கோடுகள்) தண்ணீரில்லாமல் உத்தூளனமாகவும் (தூளாகப் பூசுதல்) தரிக்கலாம்.

திரிபுண்டமாகத் தரிக்கும் போது வலது கையில் சுண்டு விரல் கட்டை விரல் நீங்கலாக உள்ள நடுவிரல் மூன்றாலும் நெற்றியின் இடது பக்கத்துக் கடைசியில் தொடங்கி வலது பக்கத்துக் கடைசி வரை இழுத்தல் வேண்டும். இரண்டு கடைப் புருவ எல்லையைக் கடக்கவும் கூடாது; குறைக்கவும் கூடாது. இது பொது.

வீர சைவர்கள் நடுவிரல் அதற்குப் பக்கத்தில் உள்ள ஆழி (மோதிர) விரல் என்ற இரண்டாலும் இடது பக்கத்துக் கடைசியிலிருந்து தொடங்கி இரண்டு கோடுகள் இழுத்து வர வேண்டும். வலது பக்க எல்லை முதல் இடது எல்லை வரை கட்டை விரலை இழுத்துத் தொடங்கிய இடத்திலேயே கொண்டு போய் நிறுத்தி விட வேண்டும். இது வீர சைவ முறை.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

கட்டை விரல் இறைவனைக் குறிப்பதாதலின் அதனை இணைத்து, அவன் அருள் பெறுவதாக எண்ணி இம்மாற்றம் அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. வீர சைவன் திருநீறு அணிவது கற்புடைய மங்கை மஞ்சள் பூசுவது போன்றது.

2. உருத்திராக்கம்

இது இரண்டாவது கவசம்.அக்கமணி என்றும் கண்டிகை என்றும் உருத்திராக்கம் கூறப் பெறும். இது கற்புடைய மங்கையானவள் கணவனால் விரும்பிக் கொடுத்த அணிகளை அணிவது போன்றது.

இது இறைவன் திரிபுரங்களை எரித்த போது திரிபுராதிகள் எரிந்து அழியும்போது இறைவனது திருக்கண்களிலிருந்து இரக்கம் காரணமாகக் கண்ணீர் சிந்தியது. அக் கண்ணீரின் வடிவமே உருத்திராக்கம். உருத்திரனுடைய அக்கம்கண் இதனால் அக்கமணி எனவும் வழங்குவர்.

அக்கமணியில் மின்சார ஆற்றல் இருப்பதால் மருந்துடன் சேர்த்து உண்டால் அதிதாகம், திரிதோஷம், விக்கல், பித்தரோகம், சிலேத்துவம் முதலிய நோய்கள் நீங்கும் என்று வைத்திய நூல் கூறுகிறது. நீராடும் பொழுது அதன் மேல் பட்டு உடம்பில் படும் நீர் கங்கை எனக் கருதப்பெறுகிறது என்பது புராண வரலாறு. உருத்திராக்கத்தை இராக்காலம் முழுவதும் தண்ணீரில் போட்டிருந்து காலையில் அத்தண்ணீரைக் குடித்தல் என்பதை வழக்கமாக் கொண்டால் இரத்த அழுத்த நோய் குறைகிறது என்பது ஆய்வாளர் துணிபு.

உருத்திராக்கம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரையில் முகங்கள் உள்ளதாக இருக்கிறது. ஆறுமுக உத்திராக்கமே சிறந்தது. பொன்மயமாக இருப்பது நல்லது.

பூத அணுக்களால் அமைந்த இவ்வுடல் அருளுடலாக ஆன்மீக உடலாக மாறுவதற்கு உருத்திராக்கம் துணை செய்கிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

3. மந்திரம்

நினைப்பவரைக் காப்பது என்பது 'மந்திரம்' என்னும் சொல்லின் பொருள்.

> பேதமாம் ஏழு கோடி மந்திரங்களின் பெரிதாம்
> போத ஐந்தெழுத்தாகிய புனித மந்திரம்

என்று சிவப்பிரகாச அடிகள் கூறுவார். கோடி என்பது எண்ணிக்கையன்று. முடிவு என்பது பொருள்.

வேதத்தின் நடுவில் உள்ளது. வேதத்தின் இதயமானது திருவைந்தெழுத்து என்ற கொள்கை உண்டு. ஸ்ரீருத்ர ஜெபம் இந்நாளும் திருக்கோயில்களில் அடிக்கடிச் செய்யப் பெறுவதைக் காணலாம். ஸ்ரீருத்ர ஜெபம் செய்தே முக்தி பெற்ற நாயனார் ஒருவர் உளர். அவர் பெயர் உருத்திர பசுபதி நாயனார். ஸ்ரீருத்ரத்தின் நடுவில் வரும் மந்திரம்.

'நம சோமாயச நம, சிவாயச' அவைகளின் நடுவே வருவதுவே ஐந்தெழுத்து வேதத்தின் ஹ்ருதயம் என்பர்.

மறைமொழிகளாகிய சிலவற்றைக் கூறுவது வழக்கம், அவைகள் மகா வாக்கியங்கள். 'தத்துவமஸி', 'அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி' போன்றவைகளும் இப்படிப் பட்டவைகளே. 'சும்மா இரு' என்பது அருணகிரியாருக்குக் கிடைத்த மறைமொழி.

நமசிவாய என்ற ஐந்தையும் ஐந்து பதம் என்பர். தனி எழுத்துக்களாகக் கொண்டால் பொருள் இல்லை. ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு சொல்லாகக் கொண்டால் பொருள் உண்டு. சிவாயநம என மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு,

> "சிவன் அருள் ஆவி திரோதம் மலம் ஐந்தும்
> அவன் எழுத்து அஞ்சின் அடைவாம்"

என்று ஐந்தெழுத்தையும் ஐந்து பதமாகக் கொண்டு ஐந்து பொருள் சொல்வதுண்டு.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஐந்தாக இருப்பனவெல்லாம் ஐந்தெழுத்தை உங்களுக்கு நினைவு படுத்த எழுந்தனவே, என்று திருஞான சம்பந்தர் கூறினாலும். ஐந்தெழுத்து அரனுடைய நாமம் என்றே அவர் தெளிவுபடுத்தினார். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாக்குதான் ஐந்தெழுத்து என்பதை ஐந்து பதம் என்று தோற்றுவித்தது என்று ஒரு திருப்பாடல் மூலம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

சுந்தரர் காலத்துக்கு முன்னிருந்த திருமூலர் ஒவ்வோர் எழுத்துக்கும் விளக்கம் கூறுகிறார்.

"நமவென்று நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கிச்
சிவவென்று நாமத்தை சிந்தையு ளேற்றப்
பவமது தீரும் பரிசும தற்றால்
அவமதி தீரும் அறும்பிறப் பன்றோ"

என்று கூறி, 'நமசிவய' என்பதே கூறும் முறைமை என்று எடுத்துக் காட்டினார். இனி அவர் சித்தத்தால் சிந்தித்து அனுபவிக்கும் முறைமைக்கு முறையே சிவாய நம, சிவாய சிவ, சி எனக் குறிக்கிறார்.

ஐந்தெழுத்துக்கு முன்னால் அமைந்த எழுத்து ஓரெழுத்து. 'ஓம்' இதனைத் தொல்காப்பியக் காலத்திலேயே நாம் காண முடிகிறது. ஓம்படைக்கிளவி என இது மறை மொழியாகக் கிளக்கப்பெறும். ஓம் அறைதல், சத்தியஞ்செய்தல், ஓம்படுதல் என்பது ஓம் என்ற மறைமொழியின் ஆற்றலுடன் இணைந்து காப்பாற்றுதல் என்பதாகும்.

"நகரத்தை முதலாகக் கொண்டு நமசிவாய எனச் செபித்தால் அருள் நாடாது, மலம் தான் நாடும். ஏனெனில் மலத்தைக் குறிக்கும் எழுத்தால் தொடங்கி உச்சரிக்க கூடாது. எனவே, 'சிவாய நம' என ஓதுக. அதுவே உன்னை அருளிற் சேர்க்கும். என திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார் தாம் அருளிய "உண்மை விளக்கம்" என்ற நூலில் ஒரு திருப்பாடல் மூலம் அழுத்தமாகக் கூறினார்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இதன் விளைவு, காலையில் மணிவாசகரின் சிவ புராணம் படிக்கக் கூடாது. ஏனெனில் அது 'நமசிவாய' எனத் தொடங்குகிறது என்பதே.

இராமலிங்க சுவாமிகள் மாணிக்க வாசகரைச் சிறப்பிக்கும் போது அவர் அடைந்த நிலை வேறு. எவருக்கும் கிட்டாத தனி நிலை. அதனால் அதனை மணிவாசகப் பேறு என்றே குறிப்பிடுவர். அது என்ன?

உலக வழக்கை நோக்கினால் அடியவர்கள் இறைவனை வேண்டி நாடிச் சென்று அவன் அருள் பெறுவர். ஆனால் மாணிக்கவாசகரைப் பொறுத்த வரையில் மண் சுமந்தும், பிரம்படி பட்டும் இறைவனே வலிய வந்து மாணிக்க வாசகரை ஆட்கொண்டான். இவ்வாறு வேறு யாருக்கும் நிகழவில்லை. அதை உணர்த்தவே மாணிக்கவாசகர் "நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன்" என்று கூறினார். இதுவே 'மணிவாசகப் பேறு'

இவ்வடிப்படையில் இரண்டு விளக்கம் சிவாய நம நமசிவாய. சிவாய நம என்பது ஒரு பேறு. சிவமே வலிய வந்து ஆக்கிய உயிர்.

வீர சைவம் தத்துவமசி, நமசிவாய என்ற இரண்டற்கும் இணைந்த பொருள் ஒன்றைக் காணுகிறது. தத் என்பது இலிங்கம். துவம் என்பது அங்கம். அசி என்பது ஆதல்.

தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியத்தை 'தொந்தத்தசி' என மாற்றி துவம், தத்,,அசி எனப் பிரித்து அங்க லிங்க ஐக்கியம் எனப் பொருள் கூறுவர். இனி அங்கம் இலிங்கத்தோடு ஐக்கியமானாலும் அல்லது இலிங்க அங்க ஐக்கியமானாலும் முடிவு நிலை ஒன்று தான்.

தத்–ஓர் எழுத்து; த்வம்–ஓர் எழுத்து; அசி – இரண்டெழுத்து "தத்துவமசி" எனப்படுகிறது.

'தத்' என்ற ஓரெழுத்தால் உணர்த்தப் பெறுவது சிவம் எனும் பரம்பொருள். 'த்வம்' என்ற ஓரெழுத்து அதனால்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உணர்த்தப்பெறுவது உயிர். இரண்டும் இணையும்போது உபயோகிக்கும் பதம், 'அசி' இரண்டு எழுத்துகள். 'அ' என்பது அருளைக் குறிக்கும். 'சி' என்பது பரசிவத்தைக் குறிக்கும்.

இணைப்பில் 'சி' தனித்து நின்று விடுவதால், உயிர் 'அ' என்ற அருளின் கலந்து அருளிலேயே தங்கியிருக்கும். அங்கலிங்க ஐக்கியம் எனப்பெறும் முத்தி நிலையில் அங்கம் அருளில் தாதாமின்யமடைந்து நின்று விடும். அருளும் சிவமுமாய் இணைந்திருக்கும்.

இனி, 'நமசிவாய' என்பதற்கு நமப்பதம் சிவமாக ஆதல் என்று பொருள் கூறி, தொந்தத்தசி என்பது போல உயிர் சிவமாக ஆதல் எனக் கொள்ளுகிறது. தொந்தத்தசி தத்வமசியின் நேர்ப்பொருள் சிவாய நம என்பதற்குப் பொருந்தும். இனி வேறொரு விளக்கமும் காட்டப் பெறுகிறது.

தத்துவமசி முதல் நிலை. துவம்தத்அசி இரண்டாம் நிலை. முதலில் பரப்பிரம்மமே இலிங்கமும் அங்கமுமாக ஆயிற்று. தத்துவம் ஆயிற்று. முடிவு நிலையில் அங்கம் இலிங்கமாக ஆயிற்று. தொந்தத்தசி அகம் பிரஹ்ம அஸ்மி என்பதும் உயிர் பிரம்மமாக இருக்கிறது என்னும் பொருள் தரும மகா வாக்கியம்.

எனினும் உச்சரிக்கும் முறையில் நமசிவாய என்றே ஓதுதல் வேண்டும் என்ற வரையறை சுட்டிக் காட்டப் பெறுகிறது.

"முன்னர் ஓதுக நம என விளம்புறு மொழியை
பின்னர் ஓதுக சிவாய என்று"

என வரையறை செய்கிறது சித்தாந்த சிகாமணி.

4. குரு

எண்வகைக் காப்பினுக்கும், 'குரு' வுக்கே முதலிடம் தருதல் அனைத்துச் சைவ நெறிக்கும் உடன்பாடு.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA (USA)

பக்தனுக்குச் செம்பொருட் காட்சியை வழங்கும் தந்தையே குரு. அகக் கண்ணைத் திறக்கும் அருள் தந்தை.

உலகம் உய்விப்பதற்காக இறைவன் கொள்ளும் உருவம் அனைத்துமே குரு இலிங்க சங்கமத்துள் அடங்கி விடும். கு=இழிவை, ரு=ஒழிப்பவன், இழிவை ஒழிப்பவன் குரு. பிறப்பை உண்டாக்கும் அஞ்ஞான இழிவைத் தன் சிவ ஞானத்தால் ஒழிப்பவன் குரு. குணம், குறி உண்டாக்கிக் கொண்டு தோன்றிக் குணங்குறி கடந்த பரம்பொருளை உணர்த்துபவன் குரு.

குருவானவர் மூன்று வகையான தீட்சைகளைச் செய்வார். அவை முறையே வேதா தீட்சை, மந்திர தீட்சை, கிரியா தீட்சை எனப்படும்.

வேதா தீட்சை என்பது குருவானவர் மாணாக்கனைத் தன் அருட்பார்வையால், அவனிடம் பதிந்திருக்கும் சிவம் விளங்கச் செய்ய வேண்டும். பிறகு தம்முடைய திருக்கரங்களை மாணாக்கன் சிரமீது வைத்துஅவனுடைய உடம்பில் உள்ள பௌதிக அணுத் தன்மையைப் பாய்ச்சுவதன் மூலம் மாறுபடுத்த வேண்டும். வேதா என்றால் வேதித்தல், மாற்றுதல். பால் வைப்பதற்கு முன்னால் பால் பாத்திரத்தைக் கழுவி, சூரியவொளியால் தூய்மைப் படுத்துதல் போன்றதொரு நெறி, ஆன்மாவில் சிவம் விளங்குவதற்குக் குருவின் கடைக் கண் பார்வையும், உடலில் அதற்கேற்ற மாற்றம் நிகழ்வதற்காகத் தொட்டுச் செய்யும் தீட்சையும் தேவை.

மந்திர தீட்சை என்பது மாணாக்கனுடைய செவிகளில் மந்திர மொழிகளைக் கூறுதல்.

கிரியா தீட்சை என்பது வேதா தீட்சைக்கும் மந்திர தீட்சைக்கும் முன்னும் பின்னாக நடத்தி வைக்கும் சில கிரியைகள். அதில் முக்கியமாக மாணாக்கனுக்கு முன்னால் ஐந்து கலசங்கள் வைத்து அதில் உள்ள நறுநீரால் மந்திரத்தால் பஞ்சாச்சாரியர்களை

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஆவாகனஞ் செய்து அக்கலச நீரை மாணாக்கனுக்கு அபிஷேகம் செய்தல். இது கன்னட நாட்டில் நடத்தும் பஞ்சாச்சாரிய மரபை உட்கொண்டது.

5. இலிங்கம்

எண் வகைக் காப்பினுள் குறிக்கப் பெறும் இலிங்கம் இஷ்டலிங்கம். குழந்தையானது கருவாய்த் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே அந்தக் குழந்தைக்கென ஒரு இலிங்கத்தைத் தாய் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்குக் 'கர்ப்பலிங்க தாரணம்' என்பது பெயர்.

குழந்தை பிறந்ததும் தாயணிந்திருக்கும் இலிங்கத்தைக் கழற்றிக் குழந்தையின் கழுத்தில் போடுதல் வேண்டும். பின்னர் ஏழாண்டிலோ ஒன்பதாண்டிலோ குருவானவர் வந்து முறைப்படி இஷ்டலிங்கதாரணம் செய்வார்.

இஷ்டலிங்கம் என்பதற்கு மாணாக்கன் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் எல்லையில்லாது கொடுக்கும் இலிங்கம் இஷ்டலிங்கம் என்று வீர சைவர்கள் உரை கூறத் தொடங்கி விட்டார்கள். இஷ்டி என்றால் பார்த்தல் என்பதாகும். இஷ்ட லிங்கம் உள்ளே ஆறு ஆதாரங்களிலும் அமைந்திருக்கும் இலிங்க கலைகளையும் இணைத்து மாணாக்கன் நேராகப் பார்த்துக் கொள்ளவும் பின்னர்ப் பூசித்துப் பாவனை செய்யவும் குருவானவர் கருணை கொண்டு ஆக்கிக் கொடுத்த இலிங்கம் இஷ்டி இலிங்கம்.

இஷ்ட லிங்கத்துக்குள்ளிருக்கும் சிவ கலையானது ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டதாக இருக்கும். ஆகையினால் ஒருவர் பிராணபாவ லிங்கங்களை அறியும் பக்குவம் உடையவர்களாக இருப்பினும் அவைகளுக்கு ஆதாரமாக இஷ்டலிங்க தாரணம் செய்யாமலிருக்கக் கூடாது.

திருமணக் காலத்தில் மணமகன் கையில் மணமகள் கையை வைத்து இப்பெண் உனக்கு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அடைக்கலம் என்பார்கள். அடைக்கலமாக அமைத்துக் கொடுத்து விட்டபடியால் யாருக்கு அடைக்கலமாக கொடுத்தார்களோ அவனே கணவன். அவனே கையில் எழுந்தருளியிருக்கும் இஷ்டலிங்கம். எனவே இஷ்ட லிங்கத்தைப் பதியாகவும் தன்னைச் சதியாகவும் எண்ணிக் கொள்ள வேண்டும்.

கணவன் மனைவி, நாயகன் நாயகி, சதிபதி ஆகியவைகளை ஒன்றெனவே கருதி விளக்கம் பெறலாகாது. மற்ற இரண்டிலும் உள்ள உரிமை சதிபதி ஆகியவைகளை ஒன்றெனவே கருதி விளக்கம் பெறலாகாது. மற்ற இரண்டிலும் உள்ள உரிமை சதிபதி அமைப்பில் இல்லை. பதியானவன் சதியை ஒரு பொருளாக வேனும் மதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தான் ஒரு பொருள். ஒரு பொருளை எப்படியாயினும் மாற்ற அழிக்க, பொருளை உடையானுக்கு உரிமை உண்டு. அதுவே சதிபதி நிலைமை.

நாயகன் நாயகி உறவில் நாயகி காட்டும் கற்புத் தன்மையை நாயகனும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தன்னைத் தவிர வேறு பெண்களை அவன் அணையலாகாது. சதித்வம் அதனை அனுமதிக்கும். கற்புத் தன்மை சதிக்குத் தானேயொழிய பதிக்கு இல்லை. எனவே இஷ்டலிங்கம் பதி, தான் சதி என நினைத்து பணிவிடை செய்தல் வேண்டும். சிவத்தையே மனத்தில் சிவனையே நாயகனாகக் அடைவது என்பது சைவத்தில் இல்லை. எனவே கைத்தொண்டு ஒன்றே.

வீர சைவனுக்குத் தீட்டு என்பதில்லை. சாதித்தீட்டு, பிறப்புத் தீட்டு, இறப்புத் தீட்டு, பெண்களுக்குத் திங்கள் (மாதம்) தோறும் உண்டாகும் இயல்புத் தீட்டு, எச்சில் தீட்டு என்பன வீர சைவனுக்கு இல்லை. நாளும் சிவபூசை செய்யும் கடமைப்பாடு உடையவர்கள் பெண்கள். வீர சைவர் உணவுண்டு எஞ்சியதை எச்சில் என்றும் சொல்வதில்லை. அதுவும் சேடம் என எண்ணித்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தெய்வத் தன்மையுடையதாகக் கொள்ளப் படுதலின் அத்தகைய தீட்டும் இல்லை.

6. சங்கமம்

சங்கமம் என்பவர்கள் வீரசைவ ஜீவன் முக்தர்கள். இவர்களைச் சரலிங்கம் என்று சொல்லும் வழக்கம் உண்டு. நிகம, ஆகம என்ற சொல்களைப் போல 'சங்கமம்' என்ற சொல்லில் உள்ள கம என்ற வேர்ச் சொல்லிலிருந்து இவர்கள் அறிவுத் தோற்றத்துக்கு இலக்கணமானவர்கள் எனலாம். வீர சைவர்களை வழி நடத்திச் செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் கடவுள் தொடர்பும் மக்கள் தொடர்பும் ஒருங்கே பெற்றவர்கள். ஒரே இடத்தில் தங்கி இல்லாமல் பல வேறிடங்களுக்குச் செல்பவர்கள். ஆகையால் சரலிங்கம் என்றும் சரணர்கள் என்றும் சொல்லப் பெற்றனர்.

பசவேசர் காலத்தில் அல்லமாப் பிரபு தேவர் சங்கமராக மதிக்கப் பெற்றார். வீர சைவர்கள் முருகப் பெருமானையும் சங்கமருள் ஒருவராக எண்ணி வழிபடுவார்கள். சங்கமர்களில் பெண் பாலரும் உண்டு.

சங்கமர்கள் அவதார புருஷர்களைப் போன்றவர்கள். அல்லமாப்பிரபு தேவர், பசவேசர் போன்றவர்கள் சங்கமர்கள். கடவுளால் அமைக்கப் பெற்ற சில குறிப்பிட்ட பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்தவர்கள். அவர்கள் கர்மாவை வென்றவர்கள். கர்மாவினால் இவ்வுலகில் பிறந்தவாகள் ஆகார். ஜீவன் முக்தர்கள்.

சரணர்களும் ஜீவன் முக்தர்களே. ஆனால் அவர்கள் இவ்வுலகில் நம்மைப்போலப் பிறந்து தம்முடைய சடுத்தல நெறியில் வளர்ச்சி பெற்றுச் சீவன் முக்தர்களாக ஆனவர்கள். சங்கமர்கள் கூட்டத்தவர்களாக இருப்பர். சரணர்கள் தனித்தவர்கள் என்ற கொள்கை ஒரு வகை.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீர சைவர்கள் மூன்று வகையினர். 1. வீர சாமான்யர், 2. வீர விசேஷர், 3. வீர நிராபரர். வீர நிராபரர் மூன்று வகையினர். பரம், சரம், சுயம் எனப்படுவர்.

மூவகைத் தீட்சையுடன் சங்கம தீட்சையும் பெற்று பஞ்ச முத்திரை பெற்றவர்களாய் காடுகளில் வாழும் இவர்கள் எப்போதேனும் ஊர்ப் பகுதிகளுக்கு வருவர். உணவு கேட்டு உண்ணவும் செய்யலாம். இவர்கள் பரம்.

மூவகைத் தீட்சைகளைப் பெற்று மூவகைத் தீட்சைகளைப் பிறருக்குச் செய்யும் உரிமையும் பெற்றவர்கள். பலவிடங்களுக்குச் சென்று தீட்சை செய்வித்து வருபவர் சரம்.

திருமடங்களில் தங்கியிருந்து சமய வாழ்வைக் கடைப்பிடித்தும் மற்றவர்களைக் கடைபிடிக்கச் செய்தும் சமய வழிகாட்டிகளாக இருப்பவர்கள் சுயம்.

மேலே குறிப்பிடப் பட்டவர்களில் பரம் சங்கமர் களாகவும், சரம் சரணர்களாகவும் கொள்வதுண்டு.

அறிந்தும் ஆணவத்தால் பழமை மறந்து தருக்கித் திரிபவர்களைத் திருத்த முற்படும் இறைவன், உடனிருந்தே அனைவரையும் நன்முறையில் பயிற்று வதற்கு ஏற்படுத்தி அனுப்பப்பெற்ற திருவுருவங்களே சங்கமர்கள்.

7. பாதோதகம்

திருவடி நன்னீர், குருவின் திருவடிகளையும் சங்கமர்களின் திருவடிகளையும் திருமஞ்சன மாட்டிய பாதோதகத்தை எடுத்து வீட்டில் பாதுகாப்பாக வைக்கப் பெற வேண்டும். நாள்தோறும் தேவைப்படும் தண்ணீர், சமையலுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் ஆகியவைகளில் சிறிது பாதோதகம் சேர்த்துத் தான் செய்ய வேண்டும். பாதோதகம் சம்பந்தப்படாத எந்த ஒன்றையும் வீர சைவன் உட்கொள்ளலாகாது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பாதோதகம் ஏனைய சைவத்துறைகளில் இத்துணையளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப் பெறவில்லை. பாதோதகம் ஞான நன்னீர். வீர சைவச் சிறப்புக் கொள்கை என்று கொள்ளலாம்.

திருமூலர் காலத்திலேயே பாதோதகம் வீர சைவத்துள் ஒரு கவசமாகக் காட்டப் பெற்றுள்ளது. இருந்த போதிலும் பாதோதகத்தின் நுட்பம் அவ்வளவு சிறப்பாகப் பேசப் பெறவில்லை.

மூச்சக் காற்றைச் சுழுமுனையில் நிறுத்தி அதனால் மனத்தை நிறுத்துவது என்பதை அஷ்டாங்கயோகம் பேசுகிறது. மனத்தின் விருத்தியை நிறுத்துவது என்பதே அஷ்டாங்க யோகத்தின் முடிந்த நிலை. தமிழகத்து அருளாளர்கள் இம்முயற்சியை மனவெழுச்சியின் நிறுத்தத்தை மிக நன்றாக ஆராய்ந்து சில முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

மனத்தை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தார்கள். மனம், நெஞ்சம், உள்ளம் என. மனம் உணர்ச்சியின் வழியில் ஒழுகுவது. நெஞ்சம் அறிவின் வழி இயங்குவது. உள்ளம் செயலின் வழி இயங்குவது. மனம் முன்னே இருப்பது, மனம் சீக்கிரம் அழுக்காகும். அதன் அழுக்கினால் நெஞ்சம் திண்மையாகும். நாளடைவில் கல்லாகும்; இரும்பாகும். இவைகளை ஒட்டிய செயல்பாடுகளே உள்ளத்தில் தோன்றும்.

உயிருக்கு அண்மையில் இருப்பது உள்ளம். அதன் பிரதிபலிப்பே உயிருக்குத் தெரியாது. நெஞ்சில் மிக்கெழுந்த ஆணவ அறிவின் காரணமாக உள்ளம் எழுந்து விசாலமாகப் பரிணமித்து நின்றது. உண்மையான அறிவு அமையுமாயின் உள்ளம் தானாக அடங்கி விடும்.

எனவே, வீர சைவத் துறையில் காற்றைச் சுழுமுனையில் நிறுத்தி, அதன் மூலம் மனத்தை நிறுத்த

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வேண்டிய அவசியமில்லை. மனத்தை நிறுத்துவதை விட உள்ளம் அடங்குவது பல மடங்கு உயர்ந்தது. ஆகையால், அடங்குவதற்குக் காரணமான தெய்வ அம்சம் பொருந்திய ஒன்றாகப் பாதோதகம் அமைந்தது. இது நேரே சென்று மூலாதாரத்தைத் தாக்கி ஞானத்தால் அங்கே செயல்படும் ஆற்றலுடையதாக அமைந்தது.

8. பிரசாதம்

குருவினாலும் சங்கமர்களாலும் ஏற்றுக் கொள்ளவும் – கொடுக்கவும் பெற்ற எல்லாம் பிரசாதமே. அவர் தம் திருக்கரங்களால் தொடப் பெற்றவையாவும் பிரசாதமே. அவர்கள் உணவு கொண்டு எஞ்சிய சேடம் (மீந்தது) எல்லாம் பிரசாதம். வீர சைவர்களின் திருமாளிகை வீர சைவத் திரு மடங்கள் ஆகியவற்றில் பிரசாத குண்டம் இருக்கும். உண்டு எஞ்சிய சேடம் அங்கே கொட்டப் பெறும். சேடம் தெய்வத் தன்மை பொருந்தியது என்று கருதுதல் வேண்டும்.

பொது இடங்களில் எச்சில் இலையை எடுத்துப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்றால் போடுகிறவர்களுக்குச் செல்வப் பெருமிதம். மற்றவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என மதிக்கப் பெறும் நிலைமை.

வீர சைவர்களின் பிரசாத குண்டம் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மையை அகற்றுகிறது. செல்வராயினும் வறியராயினும் சேடம் தான் உண்ணுகிறார்கள்.

வீர சைவன் எச்செயலையும் ‘நான் செய்தேன்’ என்று சொல்வதில்லை. தானாகச் செய்ய வேண்டிய செயலையும் குரு, லிங்க, சங்கமர்களுக்கு உரிமையாக்கி விடுகிறான். எல்லாமே குரு, லிங்க, சங்கமத்தின் பிரசாதம் என்று எண்ணும் போது மகிழ்வாகவும் அனுபவிக்கவும் முடிகிறது. மேல் வரும் வினையும் அவனுக்கு இல்லை.

மருள சங்கர தேவர் என்ற சிவஞானியை, அல்லம தேவர் வீர சைவர்கள் உண்டு எஞ்சிய சேடத்தை

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

யுடைய பிரசாத குண்டத்திலேயே அமர்ந்திருப்பதை மற்றவர்களுக்குச் சுட்டி காட்டி பிரசாத குண்டத்தில மர்ந்து சேடமுண்டு சிவஞானியாகும் திறம் நோக்குக என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பிரசாதம் குருவினாலும் சங்கமர்களாலும் தொட்டுத் தெய்வத் தன்மையுடையதாக ஆக்கப் பெற்றதால் அதை உண்டவர்களுக்கு பிராரப்தம், சஞ்சிதம் என்பன இல்லை. என்று விளக்கம் சொல்கிறார் அல்லம தேவர்.

வீர சைவம் பதினொரு வகையான பிரசாதங்களை ஒப்புகின்றது. சுத்தப் பிரசாதம், சித் பிரசாதம், பரசித்துப் பிரசாதம், பரமப் பிரசாதம், பரத்துவப் பிரசாதம், பரவஸ்துப் பிரசாதம், நித்ய திருப்தி குரு லிங்கப் பிரசாதம், பராத்பரப் பிரசாதம், பரபிரம்மப் பிரசாதம், மூலப்பிரசாதம், பரிணாமப் பிரசாதம் என்பன.

வித்தகமாகிய வேடத்தார் உண்டவூண்
அத்தன் அயன்மால் அருந்திய வண்ணமாஞ்
சித்தம் தெளிந்தவர் சேடம் பருகிடின்
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே 1866

சங்கமர் உண்டு எஞ்சிய சேடத்தின் பெருமையைத் திருமூலர் இவ்வாறாகப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். இது வீர சைவத்துக்கே உரிய துறை.

அறுவகை இணைப்பு

சடுத்தலம்

ஐவகையொழுக்கம் (பஞ்சாசாரம்) துணையாக ஜீவன் ஆத்மன் ஆனது போல, எண்வகைக் காப்புத் துறைப் (அட்டாவரணம்) பயிற்சியால் வீர சைவன் ஆத்மன் அங்கன் ஆனது போல, சடுத்தலப் பயிற்சி என்பது அங்கனை ஐக்யன் ஆக்குகிறது.

தலம் என்பது இடம் என்ற பொருளைத் தரும். சடுத்தலம் என்பது ஆறு இடம் என்ற பொருளைத் தரும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சில நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்வதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அமைப்பினை அல்லது சூழலைத் தலம் என்று வீர சைவம் குறிப்பிடுகின்றது.

தலம் என்ற பெயரைப் பரசிவத்துக்கும் வழங்குகிறது. 'ஸத்' என்ற சொல் எந்த இடத்திலிருந்து எல்லாப் பொருள்களும் வெளிப்படுகின்றனவோ, எந்த ஒன்று தன்னிடத்திலிருந்து தோன்றிய எல்லாப் பொருள்களையும் காக்கின்றதோ, 'ல' என்ற சொல் எந்த இடத்திலிருந்து எல்லாப் பொருள்களும் லயப் படுகின்றனவோ அந்த இடம் தலம்.

எனவே தலம் என்பது பரசிவம் என்ற கடந்த நிலைப் பொருள். மேலும் இன்னது என்று வரையறை செய்ய முடியாத அல்லது செய்து கொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ள பொருளைத் தலம் என்று சொல்லும் வழக்கமும் உண்டு என்று தெரிய வருகிறது.

சடுத்தலம் என்பது ஆறு இடங்களில் இணைகின்ற இணைப்பு எனச் சொல்லலாம். வீர சைவன் முதலில் பக்தி என்ற நறும் புனலுள் மூழ்கித் தன்னைத் தூய்மையான பக்தியால் நிறைவு செய்து கொள்கிறான். பின்னர் இஷ்ட லிங்கத்திற்குப் பூஜை செய்கிறான். என் கைத்தலத்தினுள் இருக்கும் மாமணியே பதி, யான் அவனுக்குச் சதி, என் கைத்தலத்தினுள் இருக்கும் மாமணியே, என் பிராணனில் இருக்கின்ற பிராண லிங்கம் என்ற ஞானத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இந்நிலையில் அவன் பக்தி, கருமம், ஞானம் ஆகியவைகளை இணைத்து ஒத்த நிலையில் அவைகளைத் தமக்குத் துணையாக்கிக் கொண்டுள்ளவன் ஆகிறான். இந்நிலையில் அவன் தன் இஷ்ட லிங்கத்ந்தை எடுத்து முகத்துக்கு நேரே நிறுத்தி மானசீகமான பூசனை செய்கிறான்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA).

சடுத்தலத்தின் முதல் நிலை யோகம்

கிரியா தீட்சையால் பருவுடலில் தரித்துக் கொண்ட இஷ்ட லிங்கத்தை மந்திர தீட்சையால் சூக்கும சரீரத்தில் நிலைக்கச் செய்து கொண்டு வேதா தீட்சையால் காரண சரீரத்தில் குருவினால் நிலைக்கச் செய்து, இவ்வாறு இஷ்டலிங்கத்தில் பார்வையை இணைப்பதன் மூலமாக அவன் நினைவைப் பெருக்கிப் பாவித்தல் வேண்டும். இது சடுத்தல யோகத்தின் முதல் நிலை. இங்கே ஞானம் அடிப்படையாக நிற்க, ஞானத்தின் கிரியை, ஞானத்தில் ஞானம், ஞானத்தில் பாவம் என்ற மூன்றும் இணைந்த நிலையாகும்.

இவ்வாறு தன் நினைவை ஞானத்தில் நிலைக்கச் செய்தவன், கிரியைக்குத் தன்னைத் தயாராக்கிக் கொள்ளுகிறான்.

குரு, சங்கமர், பக்தர்கள் ஆகியோர் முன்னிலையில் அங்கமாகிய தனக்கும் இலிங்கம் என்ற வரனுக்கும் திருமணம் நடந்த நிகழ்ச்சியை உளங்கொண்டு இலிங்கத்தை அங்கத்திலிருந்து நீக்கக் கூடாது என்ற எண்ணத்துடன், வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்குதல் தவறு என்ற எண்ணத்துடன் தன்னை முழுமையாக இஷ்டலிங்கத்தினுள் இணைத்துக் கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டிருத்தல் என்ற செயல்முறை தொடங்க வேண்டும். இஷ்ட லிங்கத்தை நோக்கி இவ்வாறு செயல்புரிவதாக நினைவு கொள்ளுதல் வேண்டும். இது கிரியையில் ஞானம். இது இஷ்டலிங்கத்தை நோக்கிய செயல். இஷ்டலிங்க ஆசாரம்.

சடுத்தல யோகத்தில் கிரியை செய்யும் முறை

1. பக்தனும் – ஆசார லிங்கமும் (நாற்றம் – மூக்கு)

பக்தன் பல பிறவிகளிற் செய்த சில புண்ணியத்தால் மனைவி, மக்கள், பொன், மண் முதலிய பொருள்களில்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

மயக்கும் மயக்கம் தவிர்த்து அதனால் சற்புத்தியில் பதிந்து நிற்கும் பக்தன், நற்சிந்தை என்ற கையால் தான் அனுபவிக்கும் பொருள்களில் உள்ள மணத்தை அர்ப்பிதம் செய்தல், பருவுடம்பில் உள்ள நாசியே (மூக்கு) ஆசாரலிங்கத்தின் முகம் இணையும் இடம். பக்தனின் உடலில் மூலாதாரத்தில் கிரியா சக்தியோடு அமர்ந்திருக்கும் ஆசார லிங்கம் பக்தன் மூக்கைத் தன்னுடைய முகமாகக் கொண்டு அவன் அளித்த மணத்தை ஏற்று அவனுக்கு இன்பம் என்ற பிரசாதத்தை அளிப்பான்.

2. மகேசன் – குருலிங்கம் (சுவை – நாக்கு)

பழிக்கு இடமாகிய வேட்கை (அதாவது பிறர் மனை, பொருள் நயத்தல், பிற தெய்வ உபாசனை) முதலியவைகளை விட்டு விட்டு எண்வகைக் காப்பினை ஏற்று, அதனால் நைட்டிக பக்தியில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் மகேசன் நற்புத்தி என்ற கையால் தான் அனுபவிக்கும் பொருள்களில் உள்ள சுவையை நாக்கில் அர்ப்பித்தல் செய்தால், மகேசன் உடலில் சுவாதிஷ்டானத்தில் ஞான சக்தியோடு அமர்ந்திருக்கும் குருலிங்கம், மகேசன் நாக்கைத் தன்முகமாகக் கொண்டு அவன் அளித்த சுவையை ஏற்று அவனுக்கு இன்ப சேடம் அருளுவான்.

3. பிரசாதி – சிவலிங்கம் (ஒளி – கண்)

விஷய வாசனையில் கட்டுண்டு 'யான், எனது' என்னும் அகப்பற்று புறப்பற்றுக்களை விடுத்து தன்னிடம் அடையும் பொறிபுலன் அனைத்தும் இறைவனுக்கே என விடுத்து அதனால் அவதான பக்தியில் விளக்கமுற்று நிற்கும் பிரசாதி, நிராங்காரம் என்னும் கையினால் தான் அனுபவிக்கும் பொருள்களில் உள்ள ஒளியைக் கண் மூலமாக அர்ப்பித்தல் வேண்டும். பிரசாதியின் உடலில் மணிபூரகத்தில் ஞான சக்தியோடு அமர்ந்திருக்கும்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சிவலிங்கம் அவனுடைய கண்ணைத் தன் முகமாகக் கொண்டு அவன் அர்ப்பணம் செய்த ஒளியை ஏற்று இன்ப சேடத்தை அருளுவான்.

4. பிராணலிங்கி – சங்கமணி லிங்கம் (உணர்வு – தோல்)

எப்பொழுதும் இயங்கும் தன்மையுடைய காற்றுடன் கூடி நிலை கெட்டுத் தடுமாறி விஷயங்களிற் சுழலும் கலக்கங்களை அறவே விடுத்து, உண்மை நெறியில் நின்று, அதனால் அனுபவ பக்தியில் விளக்கமுறும் பிராண லிங்கி நன்மணம் என்ற கையால் தான் அனுபவித்த பொருள்களில் உள்ள ஊற்று (உணர்வு) இன்பத்தைத் தோல் மூலமாக அர்ப்பணம் செய்தலினால், பிராண லிங்கியின் உடம்பில் அநாகதத்தில் ஆதிசக்தியோடு அமர்ந்து, பிராணலிங்கி கொடுக்கும் ஊற்று இன்பத்தை அவனுடைய தோலில் தன் முகம் வைத்து ஏற்று இன்ப சேடத்தைக் கொடுப்பான்.

5. சரணன் – பிரசாத லிங்கம் (ஓசை – செவி)

உடம்பே சதி, தானே பதி என நின்று விஷயங்களை அனுபவித்த முறை சரியன்று என நீக்கி, சாந்தமடையும் தானே சதி – பிரசாதலிங்கமே பதி என நிற்கும், ஆனந்த பக்தியின் நின்ற சரணன் தன் நன் ஞானம் என்ற கையால் தான் அனுபவித்த இசையை செவியில் அர்ப்பணம் செய்து, சரணின் விசுத்தி தானத்தில் பராசக்தியோடு அமர்ந்து இருக்கும் பிரசாதலிங்கம் அவன் செவியை இடமாகக் கொண்டு தன் முகத்தை வைத்து அவன் தரும் ஒலியாகிய அர்ப்பிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இன்பமாகிய சேடத்தைத் தருகிறான்.

6. ஐக்யன் – மகாலிங்கம் (உள்ளம்)

சதிபதி பேதம் அற்று எங்கும் சிவமும் தாமுமாய்க் கலந்து நிற்கும் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற நிலையில் அபேத பாவனை கைவரப் பெற்று சாமரஸ்ய பக்தியில்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

திளைக்கும் ஐக்யன்: நற்பாவனை என்ற கையால் உள்ளத்தின் மூலமாக இது வரை தான் அடைந்த திருப்தியையே அர்ப்பணம் செய்து விடுகிறான். ஐக்யனின் ஆக்ஞாத் தானத்தில் சிற்சக்தியோடு அமர்ந்திருக்கும் மகாலிங்கம் அவன் உள்ளத்தைத் தன்முகமாக வைத்து அவன் தரும் திருப்தி, சாந்தம் ஆகியவைகளை ஏற்றுக் கொள்கிறான். அவன் பரமானந்த சேடம் அருளுவான்.

சடுத்தல யோகத்தின் இரண்டாம் நிலையில், கிரியையில் ஞானம் இணைக்கப் பெறும் நிலையில் அவன் செயல்கள் அமைந்தன. இதில் கர்மாக்களைத் தொலைத்தல் என்ற தத்துவ நெறியை இணைத்துக் காண வேண்டும். ஒரு பொருளை ஐம்புலன்களால் சுவைக்கும் போது ஐம்புலன்களே உயிர்கள் கொடுப்பதற்கும் இறைவன் கொள்வதற்கும் உரிய இடம் ஆகின்றன. எல்லாவற்றையும் இறைவன் ஏற்று அதற்குரிய பிரசாதத்தை அருளுகிறான். எனவே பிராப்தம், ஆகாமியம், சஞ்சிதம் என்பவைகளின் அமைப்பு முற்றும் ஒழிந்து விடுகிறது.

இனி ஆறாம் நிலையில் அவன் வரும்போது முன் ஐந்து நிலைகளில் இலிங்கம் கொடுத்து வந்த இன்பமாகிய பிரசாதங்களையே திரும்பவும் மகாலிங்கத்துக்கே அர்ப்பணம் செய்து விடுகிறான். முதல் ஐந்து நிலைகளில் அவன் பெற்று வந்ததே சேடம். இறைவன் தந்த பிரசாதம். அதனால் அவனுக்கு ஒரு நிறைவு சாந்தி இருந்தது. அதனையும் ஆறாவது நிலையில் அந்த இலிங்கத்துக்கே அர்ப்பணம் செய்து விடுகிறான். இதுவே வேறு எதிலும் காணலாகாச் சிறப்புத் துறை. இதனால் வீர சைவம் மிக மிகத் தூய்மையானது என்பர்.

எனவே உயிர்களின் பகுதியில் எஞ்சியதாக ஒன்றும் இல்லை. இந்நிலையில் வீரசைவன் தானனுபவிப்பதும் இல்லை. அவன் கொடுக்க ஏற்பதும் இல்லை. இந்நெறியே பிராணலிங்க ஆசாரம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இதில் கிரியையில் கிரியை, கிரியையில் ஞானம், கிரியையில் பாவம் என்ற மூன்றும் இணைந்தன.

சடுத்தலத்தின் மூன்றாம் நிலை யோகம்

பிரையிடுவதில் பால் அடங்கியிருப்பது போல், கண்மணியில் சூரியன், சந்திரன், அக்கினி அடங்கி யிருப்பது போல், மூப்பில் பால்யம் அடங்கியிருப்பது போல், அர்ப்பிதம் முதலியவை கிரியையில் நிஷ்பத்தியாதல் பாவலிங்காசாரம். இங்கே பாவனையில் ஞானமும் கிரியையும் இணையும்.

மூன்றில் ஒன்று

சடுத்தல யோகத்தில் இஷ்ட லிங்கத்தின் மூலமாக மேற்கொள்ளப் பெற்ற யோகத்தின் முடிவு இது.

இஷ்டலிங்கம்

இஷ்டலிங்கம் **பிராணலிங்கம்** **பாவலிங்கம்**

மேலே காட்டப் பெற்ற விளக்கத்தின்படி இஷ்டலிங்கத்தில் அமைந்த இஷ்டலிங்க யோகமே இது. இனி இஷ்டலிங்கத்தில் அமைந்த பிராணலிங்க யோகம், இஷ்டலிங்கத்தில் அமைந்த பாவலிங்க யோகம் என இரண்டுள்ளன.

சடுத்தல யோகத்தில் முதல் நிலைப் பூர்த்தியில் பூதவுடல் ஒளியுடம்பாக மாறும். இரண்டாம் நிலை அதாவது இஷ்டலிங்கம் பிராணலிங்க சடுத்தல யோகம். அதற்குரிய ஆறு ஆதாரங்கள் புருவ நடு எனப்படும் இடமாகிய ஆக்ஞா சக்கரத்தை மூலாதா்ரமாகக் கொண்டு தலையைச் சுற்றி வந்து மீண்டும் ஆக்ஞா சக்கரத்திலேயே முடிந்து விடும்.

இரண்டு கைகளையும் மார்புக்கு நேராக இணைத்துக் கும்பிடும் நிலை, சடுத்தல இஷ்ட லிங்க யோகத்தை

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உணர்த்தும் முறை. இரண்டு கைகளையும் புருவத்திற்கு நேராக நிறுத்தி, இரண்டு கைகளின் கட்டை விரல்களும் இணைந்து தெரிவிக்கப் பெறும் யோகமே இஷ்டலிங்கப் பிராணலிங்க சடுத்தல யோகம்.

மூலாதாரத்திலிருந்து ஆறு ஆதாரம் கீழே இருப்பது போலவே தலையைச் சுற்றிலும் ஆறு ஆதாரங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மந்திர மூலமாகவே அங்கலிங்கம் இணைகின்றன. இங்கே அங்கம் ஒலியாக நிற்க இலிங்கம் ஒளியாக நிற்கும்.

மூன்றாம் நிலையாகிய இஷ்டலிங்க பாவலிங்க சடுத்தல யோகத்தில் ஒலியும் ஒளியும் இணைந்த நிலையில் தோன்றும். இதைச் சூனியம் என்பர். சூனியம் என்பது இல்லை என்ற பொருளுடையதன்று. அனைத்தினுடைய இணைப்பு என்றும் சொல்லிவிட முடியாது. இணைப்புக்கு மேல் இணைப்பைக் கடந்த ஒரு நிலை. இதையே சூனியம், நிர்ப்பாயலு,தலம் என்றெல்லாம் விளக்குவதுண்டு.

இந்தச் சூனிய நிலையில் ஆறு படிகள் உண்டு. அது பாவலிங்கப் படிகள். அதில் ஏறும் இருவருக்கும் அங்க லங்கம் என்ற பெயர் இல்லை. ஒலி ஒளி இணைப்பு என்ற நிலையும் பெயரும் இல்லை. இங்கே தான் வீர சைவ நெறியின் அத்வைதம் தோன்றுகிறது. ஆறுபடிகளும் ஏறி அதற்கு மேல் உள்ள இடம் ஏழாம் நிலை. இதைச் சூனிய சிம்மாசனம் எனக் குறிப்பதுண்டு. இதில் சென்று அமர்ந்து இந்நிலையை விளக்கிக் காட்டியவர் அல்லம தேவர்.

இஷ்டலிங்க பாவலிங்க யோகத்தில் நின்றவன் கும்பிடும் போது இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் பன்னிரண்டு அங்குல எல்லைக்கு அப்பால் உயர்த்தி நிறுத்திக் கும்பிட வேண்டும். எனவே வீர சைவர்கள் அனைவரும் இந்த மூன்று முறைகளிலும் கும்பிட்டு வழிபாடு செய்தல் வேண்டும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சடுத்தல யோகத்தில் மூன்று நிலைகளை முற்ற முடித்தவன் முதல் ஆறு படிகளைக் கடந்தவன் ஆவான்.

இரண்டாம் நிலையை இதே உடம்பில் தலையைச் சுற்றி வருதலே போதுமானது. அங்கே ஆறு நிலைகள் உள்ளன. இப் படிகளைக் கடந்தவர் பெறும் பயன் என்ன? எல்லாக் கண்டங்களிலும் பரந்து சென்று எல்லா உயிர்களோடும் இணைய முடியும்.

முதல் நிலையில் ஓர் அண்டமும் பிண்டமும் இணையும். இரண்டாம் நிலையில் எல்லா அண்டங்களும் எல்லாப் பிண்டங்களும் இணையும். இந்த உண்மையை விநாயகப் பெருமானும் முருகப் பெருமானும் உலகஞ் சுற்றிய கதையில் வைத்து விளக்கியுள்ளார்கள்.

விநாயகர், சிவன் உமை என்ற இருவரையும் சுற்றினார். முருகன் எல்லாக் கண்டங்களையும் சென்று சுற்றினார். இரண்டும் எல்லா அண்டங்களின் தொகுதிகளையும் சுற்றி வருகிற இரண்டு முறை.

இதை நாள்தோறும் வழிபடுகின்ற வழிபாட்டு முறையில் ஒருவன் கோயிலில் எல்லாப் பகுதிகளையும் வலம் வந்து வணங்கிய பின்னர் தன்னையே ஒரு முறை சுற்றிக் கொள்ளும் முறை, இதை உட்பொருளாகக் கொண்டதே.

இந்த இரண்டாம் நிலை முடிந்தால் ஒருவன் கடந்த படிகள் பன்னிரண்டு. அதற்கு மேல் அமைந்த ஆறும் கடந்தால் பதினெட்டு. பதினெட்டுப் படிக்கு மேல் சென்று அமர்ந்தவர் என்றால் ஐயப்பனும் தான்.

ஐயப்பன் பிறப்பு பரிகசித்தற்குரியதாக அமைப்பர். யோக நிலைப்பிறப்பு ஆண்மையும் ஆண்மையும், ஆண்மை பெண்மையாக இணைந்து தோற்றம் பெற்ற நிலை. அங்க லிங்க நிலையும் கடந்த மேல் நிலை. ஆனால் இலிங்க நிலையால் உண்டானது தான்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இவ்வாறுள்ள இப் படிநிலைகளில் நின்று வாழ்ந்த யோகிகள் இருந்தனர்.

சடுத்தல யோகம் பாதோதகம் என்னும் ஞான நீரைத் துணையாகப் பெற்று நேரே மூலாதாரம் சென்று அங்குள்ள தாமரையில் இணைந்துள்ள ஞான வடிவாம் இலிங்கத்தைப் பற்றுகிறது. சிவகலையும் ஜீவ கலையும் சேர்தல் என்ற ஒன்றை முதன் முதலாகச் சேர்த்துக் காட்டி அதை எப்படி இறுகப்பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற முறையை வீர சைவன் இலிங்கதாரணம் செய்து கொள்ளும் போது உணரவில்லையாயினும் குருவானவர் அவ்வாறு அமைத்துக் காட்ட அதன் மூலமாகவே பயிற்சி பெற வேண்டும்.

யோகங்களின் நிலைகளை எல்லாம் உணர்ந்த பின் இஷ்டலிங்கத்தை, பாதோதகத்தை நினைத்தால் உண்மை புரிய வரும். குருவின் பெருமையும் தெரியவரும். இவைகளை எல்லாம் குருவானவர் கர்ப்பலிங்க தாரணத்தில் இணைப்பார். அப்போது தான் இஷ்டலிங்கம் போன்றவற்றை உயர்வாக மதித்துப் பழகும் தன்மை பிறப்பிலேயே ஊறி வரும்.

இந்நெறி சென்றவர்கள் ஜீவ ஒளியை ஜீவனுக்குள் உள்ளொளியாக இருந்த சிவவொளியை பெருக்கித் தம் ஒளியைச் சிவவொளிக்குள் கொண்டு போய் இணைத்து விடுவர். இதுவரை சிற்றொளியாக இருந்தது போரொளியாக ஆயிற்று. ஜீவஒளி அதனுள் ஒடுங்கி விடுகின்றது. இவர்களுக்கு ஆறாதாரங்களில் நிற்பது இலிங்கமே. எழுத்துக்கள் நகர முதல் ஓம் வரை. இவர்களுக்குப் பிற தெய்வ வணக்கம் இல்லை.

இத்தகைய யோகத்தில் மேற்செல்ல ஒரு நாடி இருக்கிறது. ஆறு பட்டையாக முறுக்கி விடப் பெற்றது போல் மேரு தண்டம் (SPINALCORD) என்ற வளைந்த வில்லுக்கும் ஆறாதார இடங்களுக்கும் நடுவிலே உள்ளது. மூலாதாரம் தொடங்கி நேரே புருவ மத்தியில் சென்று

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

துவாத சாந்தத்தில் கூடும். இதை மாணிக்கத் தூண், வைரத் தூண் என்றெல்லாம் சிறப்பிப்பர். பாதோதகம் இந்த யோகத்தை எளிமையாக்குகிறது.

இந்த யோகத்தைச் செய்ய எவ்வளவு காலமாகலாம்? நாள்தோறும் பதினெட்டு படிகள் கடத்தல் இயலுமா? இப்படியெல்லாம் வினாக்கள் எழும்.

முதலில் ஓர் உண்மையை உணர வேண்டும். இஷ்டலிங்கப் படிகள்6, பிராணலிங்கப்படிகள் 6, பாவலிங்கப்படிகள் 6. இம்முன்றையும் இஷ்டலிங்கம் இல்லாமல் கடக்கவே முடியாது. இஷ்டலிங்கமும் பாதோதகமும் இல்லையானால் பாதை மாறிவிடும்.

பாதோதகம் பெற்று, இஷ்டலிங்கத்தில் பாவனை செலுத்தும் போது முதல் ஆறுபடிக்கும் ஒரு நொடி என்ற கால அளவையில் கடக்கலாம். இரண்டாம் ஆறு நிலைப் படிகள் அதைவிடச் சுருக்கமான காலம். பாவலிங்கப்படிகள் அதைவிடச் சுருக்கம்.

பஞ்சாட்சாரத்தை முழுமையாகக் கடைப்பிடித்து, ஒழுகவில்லையானால் 'அட்டாவரணம்' கைகூடாது. அட்டாவரணம் கைகூட வில்லையென்றால் இஷ்டலிங்கத்தின் மூலம் பிராண பாவலிங்கங்களின் பாவணை இணைவதற்குக் காரணமான அறுவகைப் பத்தி விளக்கமுறாது. அறுவகைப் பத்தியும் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு முறுகி வளர்கிறதோ அவ்வளவுக்களவு முயற்சியும் நேரமும் சுருங்க, சடுத்தல யோகம் நிறைவுறும்.

4. வீரசைவ நெறி

துறை என்றும் நெறி என்றும் கொள்ளப் பெற்ற பிரிவுகளுக்குரிய விளக்கங்கள் முன்னே கூறப் பெற்றுள்ளன. துறையைச் சமய ஒழுக்கம் (Religion) என்றும் நெறியைத் தத்துவ ஞானம் (Philosophy) என்றும்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இக்கால வழக்குச் சொற்களில் வைத்துக் கண்டு கொள்ள வேண்டும்.

சங்கச் சான்றோர்கள் போற்றிய மரபினையே சமயச் சான்றோர்களும் போற்றியொழுகினர். திருமறைகள் பன்னிரண்டாய் நின்று அனுபவ விளக்கம் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றின் பிழிவுகளாகச் சிவஞான போதம் பன்னிரண்டு நூற்பாக்களைத் தொகுத்துக் கொடுத்துத் தத்துவ நெறியை அமைத்துக் காட்டுகிறது.

வீரசைவம் அருளனுபவம் பெற்ற சான்றோர்களின் திருவாக்குகளுக்கு முதலிடமும், அதனோடு இணைந்து வருகின்ற நெறியிலேயே ஏனையவற்றுக்கும் விளக்கம் கூறுதலும் வேண்டும் என்ற வகையில் தம் கொள்கையை அமைத்துக் கொள்கிறது.

வீரசைவம் கன்னட மாநிலத்திலாயினும் தமிழகத்திலாயினும் அருளாளர்களுடைய திருமொழிக்கே முதன்மையும் தலைமையும் தந்து அதன் அடிப்படையில் ஏனைய எந்த ஒன்றையும் புறக்கணிக்காமல் அதாவது ஆகமம்,வேத உபநிடதங்கள் என வரிசைப்படுத்தி நிறுத்தி அவைகளுக்கு அவ்வவ்வாறே விளக்கமும் இன்றியமையாத முதன்மையும் கொடுப்பதாயிற்று.

வேத வாக்கியங்களில் முரண்பாடுகள் தோன்றுங் காலத்தில் அத்வைதம் யுக்தியையும் துவைதம் பிரத்யட்சயத்தையும், விசிஷ்டாவைதம் பிரம்ம சூத்திரத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கம் காணும் என்பது பொதுக் கொள்கை.

இவ்வகையில் வீரசைவம் அருளாளர்களின் அருண்மொழிகளையே முதன்மையாகக் கொண்டு விளக்கம் கூற முற்படுகிறது. ஆனால் மேலே கூறப்பெற்ற அடிப்படை அவ்வளவு சரியானதன்று. சங்கரரும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் அநிர்வசநீயத்தைத் தொடங்குகிறார். இராமானுசரும் ஆழ்வாராதிகளின் அனுபவங்களுக்கே முதன்மை கொடுக்கிறார்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவம் 'தத்வமசி' (தத்+துவம் அசி) என்ற மகா வாக்கியத்தை அடிப்படைப் பொருளுண்மையை விளக்கும் மகா வாக்கியமாகவும், 'அகம் பிரம்ம அஸ்மி' என்ற மகா வாக்கியத்தைத் தம் பயிற்சிக்குரிய வழியைத் தருகின்ற செயற்பாட்டு வாக்கியமாகவும் கொள்கிறது.

பொருளுண்மையையும் அனுபவ வழிகளையும் இணைக்கும் பாலமாக யசுர் வேதத்தில் ஸ்ரீருத்ரத்தில் வரும் 'சிவ' என்ற ஒன்றையே மகா மந்திரமாகக் கொண்டு அதை விளக்கும்போது தத்வமசி என்ற வாக்கியத்துக்கும், அகம் பிரமாஸ்மி என்ற மகா வாக்கியத்துக்கும் ஏற்ப இணைத்து உபதேசமாகக் கொள்வது வீர சைவ மரபு.

தன்னையறியும் அறிவே தலையாய அறிவாகும் என்பதைக் கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கலாம்.

1. குருவானவர் தீட்சை செய்து காட்டிய விளக்க மொழிகள்
2. அருளாளர்களின் அனுபவ மொழிகள்
3. ஆகமங்கள்
4. வேதங்கள்
5. புராணங்கள், கதைகள் முதலியன.

இவைகளெல்லாம் இணைத்தே பொருள் செய்ய வேண்டும் என்பது வீர சைவக் கொள்கை.

வீர சைவமானது தீட்சை முறையுடன் இலிங்கதாரணத்தையும் வலியுறுத்துகிறது. குருவானவர் நேரே வந்து ஆன்மாவின் உண்மையறிவு விளங்குவதற்குரிய தீட்சையைச் செய்ய வேண்டும். பாசக் கூட்டங்களிற் கலந்து உழலும் ஆன்மாவைப் பிரித்துத் தனித்து நிறுத்தி ஆன்மாவின் உண்மைத் தன்மையாகிய அறிவை விளங்கச் செய்ய வேண்டும். வீர சைவத்துள் கூறப் பெறும் சடுத்தல நெறியானது அறிவு வளர்ச்சிப்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

படிகளில் மெல்ல ஏறிச் சென்று இறைவனோடொத்த அறிவைப் பெறுதல் என்பதை உணர்த்துகிறது.

வீர சைவம் ஆணவ மலத்தை ஒத்துக் கொள்கிறது. ஆணவ மலம் எப்படித் தோன்றுகிறது என்று வீரசைவம் கூறியிருக்கிறது. ஆனால், ஆணவ மலத்தை இந்த ஆன்மாவானது தன்னை விட்டு முழுமையாக நீக்கிக் கொள்ளும் என்ற கருத்தை வீர சைவம் ஒத்துக் கொள்கிறது. ஆகவே ஆணவ மலம் என்ற ஒரு மலம் உண்டு என்பதை ஐக்கிய வாத சைவம் ஒத்துக் கொள்வதில்லை என்று கூறி ஐக்கிய வாத சைவமே வீர சைவம் என்று ஒரு பாலார் கூறுவதை ஒத்துக் கொள்வதிற்கில்லை.

இந்திய நாட்டில் தமிழகத்தில் மிக முற்பட்ட காலத்திலேயே தன்னை – மனிதன் தன்னையே ஆய்வுக் களமாக ஆக்கிச் சில உண்மைகளை வெளியிடும் முறை இருந்தது. அதுவே வீர சைவ ஆய்வு முறை.

குருவாக வந்தவர் முதன் முதலாக ஒரு சிவலிங்கத்தைச் சீடன் கையிலே கொடுக்கிறார். இது என்ன? என்றால் அவர் கூறிய விடை இது தான். உன்னுடைய நிலைமையை ஆனால் உன்னால் காணப்படாத நிலைமையை நீ காண வேண்டும் என்பதற்காக உனக்கு உரிய காட்சிப் பொருளாக இதைக் கொடுத்துள்ளேன். இது தான் உன் நிலை. சீடனுக்கு மேலும் விளக்கம் சொல்லுகிறார்.

மாணாக்கனே நான், நான் என்று நீ சொல்லுகிறாயே, உன்னை நான் குறிப்பிடும் போது நீ, நீ என்று குறிப்பிடுகிறேனே அந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் உரிய அடிப்படைப் பொருள் இதோ உன் கையில் நீ பார்ப்பதற்காக, காணும் காட்சிப் பொருளாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமன்று, உன்னிடத்திலேயே உன்னுடனேயே உனக்கு ஆதாரமான ஒரு பொருளும் இதில் இருக்கிறது. எனவே, நீயும்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உனக்கு ஆதாரமான பொருளும் இணைந்து ஒன்றாகவே இருக்கிறீர்கள். அதைத் தான் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உனக்கு ஆதாரமான அப்பொருளே உன்னால் அறிந்து அடையக் கூடிய குறிக்கோளாகவும் முடிந்த எல்லையாகவும் இருக்கிறது. ஆதாரமும் ஆதேயமுமாக அப்பொருளும் நீயும் இணைந்த இணைப்பு மிக மிகத் தொன்மையானது. நீ உணர்ந்து அடைய வேண்டிய பொருள் உன்னிடத்திலேயே இருக்கிறது. கருத்துப் பொருளாக இருந்த அதனை உனக்கு இன்று காட்சிப் பொருளாக ஆக்கிக் கொடுத்திருக்கிறேன். கண்டு தெளிந்து அடைய வேண்டியது உன் சொந்த வேலை. அந்தமும் ஆதியும் உன்னிடமே அமைந்திருக்கின்றன. அது இப்போது உன் கைத்தலத்தை அணைந்திருக்கிறது என்று கூறி முடித்து விடுகிறார்.

பின்னர் மாணாக்கன் எழுப்பும் சில வினாக்கள் அவற்றிற்குக் குருவானவர் கூறும் விடைகள். 'இதன் பெயர் என்ன?' என்று வினவும் மாணாக்கனுக்கு, 'இஷ்ட லிங்கம்' என்று குரு விடை கூறியதும், 'இஷ்டலிங்கம் என்பதன் விளக்கம் என்ன?" மாணாக்கன் வினா எழுப்புகிறான். அதற்கு குரு விளக்கம் கூறுகிறார்.

'இலிங்கம்' என்பது விளங்கும் ஒளிமயமாகிய ஒரு பொருள். தானே விளங்குவதாய் தன்னைச் சார்ந்த பொருள்களை விளக்கம் செய்வதாய், தானே விளங்கும் ஞானமாய் இருக்கும் பொருள். அதுவே ஆதாரம். அப்பொருளுக்கு அங்கமாய் உள்ள நீ அதனோடு தங்கியிருக்கிறாய். இலிங்கமும் நீயும் இணைந்து இருப்பதை உன்னால் பார்க்க முடியாது இப்போது.

இலிங்கத்தின் ஒரு கலையையும் அங்கமாகிய உன்னுடைய ஒரு கலையையும் (சிவ கலையும் சீவ கலையும்) இணைத்து நீ பார்க்க வேண்டும். உள்ளே நீயும் இலிங்கமும் இணைந்த இணைப்பை

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

நேராகப் பார்க்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் உனக்குக் காட்சிப் பொருளாக ஆக்கிக் கொடுக்கப் பெற்றுள்ளது. இஷ்டி = என்றால் பார்க்கப் பெறுவது இஷ்டிலிங்கமே இஷ்டலிங்கமாகத் திரிந்து இஷ்டப்பட்ட எல்லாவற்றையும் தரும். இலிங்கம் என்ற விளக்கமும் பிற்காலத்தில் கூறப்பெற்றது.

உன்னோடு இணைந்து உனக்கு ஆதாரமாக இருக்கும். அப்பொருள் ஒரு முக்கூட்டுப் பொருள். அதற்குப் பரமசிவம், பிரம்மம் என்ற பெயர்கள் உண்டு.

பரசிவம்

சத்து	சித்து	ஆனந்தம்
இலிங்கம்	சக்தி	கை, முகம்
அங்கம்	பக்தி	அர்ப்பிதம்
		சேடம்

பரசிவத்தின் 'சத்து' என்ற பகுதியிலிருந்து பிரிந்தவைகளே உன்னோடு இங்கே இருக்கும் இலிங்கமும் அங்கமுமாகிய நீயும், பரசிவத்தின் 'சித்து' என்ற ஞானப் பகுதியிலிருந்து இரண்டாகப் பிரிந்த ஒரு பகுதி இலிங்கத்திலும் ஒரு பகுதி அங்கமாகிய உன்னிடத்திலும் தங்கின. இலிங்கத்திடம் தங்கும் ஞானப் பகுதி சக்தி என்று பெயர். உன்னிடம் அங்கத்திடம் தங்கும் ஞானப் பகுதிக்கு, "பக்தி" என்று பெயர். இவ்வாறு பிரிந்து நின்று நீங்கள் இருவரும் இணைந்து ஆனந்தமடையும் பகுதியே இணைப்பு. அந்தப் பணியை பரசிவத்தின் 'ஆனந்தம்' என்ற பகுதி நிறைவேற்றுகிறது. அதாவது ஆனந்தம் நான்காகப் பிரிகிறது. கை, முகம், அர்ப்பிதம், சேடம் என்பன.

உனக்கு உடம்பு மூன்று. வெளியில் தெரியும் இது தூலஉடம்பு. இதன் உள்ளே நுண்ணுடம்பு அதன்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உள்ளே காரண உடம்பு. இலிங்கம் ஒவ்வோருடம்புக்கும் இரண்டிரண்டாக மூன்று உடம்பிலும் ஒரே இலிங்கம் ஆறாகப் பிரிந்து இணைந்து நிற்க வேண்டும். அவ்வாறே இலிங்க சக்தியும் ஆறாகப் பிரியும். உன்னுடைய பக்தியும் ஆறாகப் பிரியும்.

அங்கமாகிய உனக்கு ஆறு கைகள். அவைகள் சித்தம், புத்தி, அகங்காரம், மனம், ஞானம், பாவனை என்பன. (இவற்றோடு நன்மை என்ற பொருள் தரும் 'சு' என்ற எழுத்தை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்) நீ எந்த ஒரு பொருளை உட்கொள்ள எண்ணினாலும் அப்பொருளில் சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்ற ஐந்து உண்டு. அவைகளை உண்பதால் உனக்கு ஒரு மனநிறைவு உண்டு. நீ ஒன்றைத் தூல உடம்பில் உண்ண முற்படும் போது உன்னுடைய ஆறு கைகளால், உண்ணும் பொருளிலுள்ள ஆறையும் எடுத்து, உன் உடம்பில் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, உள்ளம் என்ற ஆறு இடங்களைத் தம் முகமாக வைத்துத் தங்கியிருக்கிற ஆறு இலிங்கங்களுக்கும் பிரித்து அர்ப்பிதம் (அர்ப்பணம்) செய்துவிடுதல் வேண்டும். உன்னிடம் நின்று ஏற்றுக் கொண்ட அப்பரம்பொருள் அவைகளையே தன்னுடைய பிரசாதமாக (சேடம், சேஷம்) உனக்குத் தருகிறது.

பரசிவத்தின் 'சத்து' என்ற பகுதியிலிருந்து பிரிந்தவைகளே உன்னோடு இங்கே இருக்கும் இலிங்கமும் அங்கமுமாகிய நீயும், பரசிவத்தின் 'சித்து' என்ற ஞானப் பகுதியிலிருந்து இரண்டாகப் பிரிந்த ஒரு பகுதி இலிங்கத்திலும், ஒரு பகுதி அங்கமாகிய உன்னிடத்திலும் தங்கின. இலிங்கத்திடம் தங்கும் ஞானப் பகுதிக்கு சக்தி என்று பெயர். உன்னிடம் அங்கத்திடம் தங்கும் அதே ஞானப் பகுதிக்கும் பக்தி என்று பெயர். இவ்வாறு பிரிந்து நின்ற நீங்கள் இருவரும் இணைந்து, ஆனந்தமடையும் பகுதியே இணைப்பு, அந்தப் பணியை பரசிவத்தின் 'ஆனந்தம்' என்ற பகுதி நிறைவேற்றுகிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அதாவது ஆனந்தம் நான்காகப் பிரிக்கிறது. அவைகள் கை, முகம், அர்ப்பிதம், சேடம் என்பன.

இலிங்கம் என்னும் பரசிவப் பிரமப் பொருள் என்னுள்ளிருக்கும் என் அனுபவப் பொருளே என்ற (கருத்தினுடைய) திடமான நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், வீர சைவனின் அனுபவத்தைக் கொண்டு புலன் கடந்த பொருளியல் வரையறைகளை யெல்லாம் அமைத்து விடலாம்.

புலன் கடந்த பொருள்களை ஆராய்ந்து உறுதிப்படுத்துவதற்கு மூன்று வழிகள் உள்ளன. தத்துவ அடிப்படையில் ஆராய்வது, அறிவியல் அடிப்படையில் ஆராய்வது, அருளியல் அடிப்படையில் ஆராய்வது, அறிவியலார் பொருள் தன்மை பேசுவார்கள். அறவியலார் பொருளுண்மை பேசுவார்கள். அருளியலார் பொருளனுபவம் பேசுவார்கள். இம்மூன்று வகையாக நாமும் பொருள் முடிவு கட்டலாம்.

(அ) அறிவியலார் நோக்கில் பொருளாய்வு

அடிப்படைப் பொருள் ஒன்று என்று கருதுகிறார் சங்கரர். அடிப்படைப் பொருள் ஒன்று தான் ஆனாலும் வேறு சில பொருள்களும் உள்ளார்ந்த நிலையில் உள்ளன என்று கருதுகிறார் இராமானுசர். அடிப்படைப் பொருள் இரண்டு என்று முடிவு செய்கிறார் மத்வர்.

குருவானவர் என் கையில் இதனை, 'இலிங்கம்' என்று சொல்லியே கொடுத்தார். ஆனால் என்னுடைய கலையும் இதில் இருக்கிறது. அவ்வகையில் இலிங்கம் ஆதாரம். நான் ஆதேயம். ஆனால் அவர் கொடுக்கும்போது உன்னுள்ளே இலிங்கமும் நீயும் கலந்திருப்பதை நீ பார்க்க முடியாது. அதனை நீ நேரில் காண வேண்டுமென்பதற்காகவே அங்குள்ள அதே நிலையை உனக்குக் காட்டினேன் என்றார். இலிங்கம் ஆதாரமாக நான் ஆதேயமாகக் கலந்திருக்கிறேன்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

என்பது உண்மையே என்றாலும் என் உடம்பில் தானே அந்த இலிங்கம் இருக்கிறது என்பதை நோக்கும் போது நான் ஆதாரமாகவும் இலிங்கம் ஆதேயமாகவும் நிற்கிற நிலையும் உண்டு எனக் கொள்ளலாம்.

நிற்கும் நிலையில் பொருள் ஒன்றென நிற்கிறது. ஒன்றில் ஒன்று சார்ந்து நிற்கிறது. இவ்வகையில் பொருள் இரண்டெனத் தோற்றம் பெறுகிறதே யாயினும் ஒன்றெனவே நிற்கிறது. இது ஒரு வகை ஒற்றுமை நயம்.

உயிரானது உடலை வைத்துத் தான் செயல்பட முடியும். உடல் இல்லாமல் உயிர் நிற்லாது. உயிர் இல்லாமல் உடல் நில்லாது என்பது போல் இதனைக் கொள்ளலாமோ என்னில் இங்கே ஒன்றன் தேவை இன்னொன்றிற்கு அவசியம் என்ற பொருள்பட இணைகின்றன. உயிரானது உடலினுள் இருக்கும். ஆனால் உடலானது உயிரினுள் இருப்பது இல்லை. அணுவின் உள்ளே அவனும் அவனின் உள்ளே அணுவும் இருப்பது போல் உள்ளன. அங்கத்தின் உள்ளே இலிங்கம், இலிங்கத்தின் உள்ளே அங்கம் என இரண்டும் உள்ளன என்பதை ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது வீர சைவத்தில் குருவானவர் காட்டிச் சென்றதை அனுபவ நிலையில் உடன்பட்டு ஏற்றுக் கொண்ட முறை.

பிரம்மத்துக்கு உள்ளடங்கிய குணபூதையாய் விளங்கும் சக்தி பலவாறு பிரிந்து நின்று பிரம்மத்தையே தாக்கும் நிலை பெறும் போது பிரம்மத்துக்கு அயலாக வேறு ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த பொருள் உண்டு என்று ஒப்புக் கொள்ள வேண்டிய நிலைமை உண்டாகிறது.

இத்தகைய சக்திகளால் உண்டாகும் மாற்றங்களை உபாதிகள் என்று சொல்லுவது தத்துவக் கொள்கை. ஔபாதிகம் என்பர். இவ்வகையில் நாம் மூன்று தன்மைகளைக் காணலாம். வாஸ்துவிகம், ஸ்வபாவிகம், ஔபாதிகம் என்பன. இவைகளை முறையே

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பொருட்டன்மை, இயல்புத் தன்மை, சார்புத் தன்மை எனக் கொள்ளலாம்.

குடத் தன்மை, துணித் தன்மை என்றாற் போல்வன வாஸ்துவிகம். பொருட்டன்மை என்றும் மாறாதது. ஒரு நிலைப் பாடுடையது. இதனுள் மாற்றம் நேருமேல் அப்பொருள் இல்லாமற் போய்விடும். இதுவே பொருட்டன்மை. இதுவே அப்பொருளை வரையறை செய்யும் தன்மை (ESSENTIAL QUALITY) இதுவே குணம்.

இயல்புத் தன்மை என்பது ஒருவகைப் பண்பு. ஒரு வள்ளல் கொடையாளியாக இருப்பது செல்வனாக இருந்த காலத்தில் வந்தவர்க்கெல்லாம் வாரி வழங்கியவன். செல்வம் சுருங்கிய காலத்து இனி நம்மால் தானம் செய்ய முடியாது என்றே எண்ணியிருப்பான். அவனைச் சூழ்ந்திருப்பவர்களும் அவ்வாறே கூறியிருப்பர். யாரேனும் வறியவன் ஒருவன் வந்து கேட்டு விட்டால் அவனையறியாமலேயே எதையாவது கொடுத்து விடுவான்.

இதனைப் பிறவிக் குண இயல்பு (NATURALITY) என்று கூறுவர். தகுந்த காரணத்தோடு கூடிய சில பயிற்சிகளைக் கொடுத்து இத்தகைய இயல்பினை மாற்றி விடலாம் என்பர்.எனவே, 'ஸ்வபாவிகம்' என்பதை வீர சைவம் இவ்வாறு பொருள் கொள்கிறது.

ஔபாதிகம் என்பது உபாதிகளால் வரும் சார்புக் குணம். உபாதிக் குணம் உண்மைக் குணத்தை ஒன்றும் செய்யாது. உபாதி நீங்கினால் உண்மைக் குணம் தானே வெளிப்பட்டுத் தோன்றும். ஆற்றில் வருகின்ற நீரைக் குடத்தில் எடுத்துக் கொண்டு வருகிறோம். குடமானது தானே முற்பட்டுச் சென்று தண்ணீரைத் தானே கட்டுப்படுத்தித் தன் முயற்சியால் தன்னுள் அடக்கி எடுத்துக் கொண்டு வந்தது என்று குடத்துக்கு முக்கியம் கொடுத்தால் ஔபாதிகம் குடத்தினுள் தண்ணீர் தானே

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சென்று நுழைந்து கொண்டது என்றால் ஸ்வபாவிகம் என்று ஔபாதிகத்துக்கும் ஸ்வபாதிகத்துக்கும் விளக்கம் கூறுகிறது வீரசைவம்.

பிரமம் ஜீவர்களாக, உலகப் பொருளாக விளங்குவது ஔபாதிகமன்று ஸ்வபாவிகம். தகுந்த காரணம் அமைத்து உரிய பயிற்சியும் அமைத்துக் காட்டினால் இந்த ஸ்வபாவிகத்தை மாற்றி விட முடியும் என்று கொள்கிறது வீரசைவம். இவை கன்னட வீரசைவ நூல்களில் கண்டவை.

இனி புலன் கடந்த பொருள் ஒன்றா, இரண்டா, பலவா என அறியும் இவ்வாராய்ச்சியில் விடை எது? என நாம் விளங்கிக் கொள்ளும் முறையில் எத்தகைய கருத்தும் எழவில்லை.

திருமூலர் திருமந்திரப் பகுதியால் புலன் கடந்த பொருள்நிலைக் கருத்துக்களாகக் கீழ்க்கண்டவைகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

1. பொருள் இரண்டு, பின்னம்
2. பின்னப்படக் காரணம் அறிவில் செயல்பட முடியாத மென்மை
3. முதற் பொருளைச் சேர்ந்து தான் இரண்டாவது பேறு பெற வேண்டும். எனவே பேறு கொடுக்கும் பொருளொன்று, பேற்றினை ஏற்கும் பொருளொன்று.
4. ஞானத்தைக் கிரியா விசேடம் பெறச் செய்வதே ஈசன்பணி.
5. புருடன் என நிறுத்தி தான் இலிங்கமாக உட்சென்று ஒளி செய்து தூய்மை செய்கின்றான்.
6. சீவனாக நிறுத்தி, குருவினால் தீட்சை செய்ய வைத்து மாயையுள் மறைந்து நின்ற ஞானத்தை விளக்கப் படுத்துகிறான்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

7. பசுவாக நிறுத்தி எல்லாரையும் காப்பாற்ற ஒரு சிலரே போதும் எனக் கருதி இணைத்துக் காட்டி விடுகிறான்.

8. இம்மூன்றாலும் பெற்ற பேற்றால், மடவன்னம் போதன் ஆகிறது. ஐம்புலன்கள் வழிச் செல்லாது எல்லா இடங்களையும் அறிவு மயமாக ஆக்கித் திகழ்கிறது.

9. இறைவன் என நிற்கும் நிலை பெறுகிறார்கள். ஆனால் இறைவன் மேற்கொள்ளும் படைப்பாதித் தொழிலில் கவனம் செலுத்துவதில்லை.

10. இறைவன் விரும்பி வந்து ஊட்டும் இன்பத்தையும் அவர்கள் நாடுவதில்லை

11. இறைவன் நல்லவர்களையே ஆட்கொள்ளுவதால் அவர்களை நாடுவதில்லை.

12. இறைவனைக் காலமுண்டாகவே அடைந்து இன்பம் துய்க்காமல் காலத்தை வீணாக்கிக் கெடுப்பவர்களை எண்ணி மிக வருந்தி அவர்களுக்காகவே தொண்டு செய்ய முற்படுகிறார்கள்.

இவையெல்லாம் புலன் கடந்த பொருளியலை அறிவியலார் தத்துவ ஆய்வு நோக்கில் கண்ட முடிவுகள் எனக் கொள்ள வேண்டும்.

1. அடிப்படைப் பண்பில் ஒன்றேயான இரண்டு பொருள்கள்.

2. அறிவில் உள்ள குறையே இரண்டற்கும் வேறுபாடு.

3. முன்னதை இரண்டாவது இணைத்து, தன் அறிவை நிறைவு செய்து கொள்கிறது.

4. இரண்டும் ஒன்று என்ற நிலை பெற்ற காலத்தும் முன்னது செய்யும் ஐந்தொழில்களில் பின்னது ஈடுபடுவதில்லை.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

5. முன்னது இன்பத்தை விரும்பி வந்து அளித்தாலும் ஏற்பதில்லை.

6. பொதுத் தொண்டில் ஈடுபட்டு விடுகிறது.

(ஆ) அறவியலார் நோக்கில் பொருளாய்வு

அறத்தின் அடிப்படையில் புலன் கடந்த பொருளியலை வரையறைப் படுத்த விரும்பும் ஆய்வாளர்கள், புலன் கடந்த பொருளை, நன்மையின் முழுமை எனக் கருதுவர் அறிவால் அறிவைச் செயல்படுத்தி இணைதல் வேண்டும் எனக் கருதிய அறிவியலார் நோக்கினைப் போலவே அறவியற் கொள்கையுடையவர்களும் தம்முடைய நெறிப்படியே பொருளின் தூய்மையை வரையறை செய்வர்.

எனவே அறவியலார் நோக்கில் முதற் பொருள் அறத்தின் மூர்த்தியாய் அருளின் வடிவாய் விளங்குகிறது. இரண்டாம் பொருள் ஐம்புல ஆசையை அறிவாக மாற்றித் தூய்மை செய்கிறது. இறைவனுக்குத் தொண்டாற்றுகிறது. முதற்பொருளைப் போலவே தானும் எளியவர்களுக்காக இரக்கம் கொண்டு தொண்டாற்றுகிறது. செய்த அறத்துக்குப் பன்மடங்காகப் பெருக்கிப் பயன் கொடுக்கும் அறப்பயன் தத்துவமே வீர சைவம் காட்டும் அறவியற் கொள்கை.

(இ) அருளாளர் நோக்கில் புலன் கடந்த பொருளியல்

அறிவியலாரும் அறவியலாரும் நோக்கும் முறை வேறு. அருளியலார் நோக்கும் முறை வேறு. அருளாளர்கள் புலன் கடந்த பொருளை இன்பியல் விளையாட்டுப் பொருளாகவே எண்ணுவர். இவ்வுலகம் அவர்கள் நோக்கில் விளையாட்டிடம்,

வைணவம் போன்ற சமயங்கள் உயிர்கள் இறைவனை மணந்து இன்பம் துய்க்கும் அமைப்பை ஏற்றுக் கொண்டன. எனவே நாயகன் நாயகி பாவம் பேசலாம். காதல் விளையாட்டுகளுக்கு அங்கே இடம் உண்டு.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சைவத்தில் சிவத்தை மணம் புரிந்து மகிழும் முறை இல்லை. இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்தல் ஒன்றே. மாணிக்க வாசகர், 'அந்த மொன்றில்லா அனந்தம் பெற்றேன்' என்று கூறுகிறாரே என்னில் அவன் வந்து நம்மை ஆளாகக் கொள்வதும் நாம் அவனுக்குத் தொண்டு செய்வதுமே. அடிமைத் தொண்டில் ஒருவர் ஒருவரை விஞ்சுமாறு பாடுபடுவதே இன்பம் தரும் செயல்.

சைவ மரபில், 'விளையாட்டு' என்று குறிப்பிடுவதன் நோக்கம் ஒரு செயலை முயற்சி எடுத்துச் செய்யாமல் எளிமையாக செய்து முடித்தான் என்று தெரிவிப்பதற்காகத் தான், தன் விருப்பத்துக்காக எந்த விளையாட்டையும் செய்பவனல்லன் இறைவன்.

சைவ மரபை நன்குணராதவர்களே இறைவன் தன்னுடைய சோம்பலை நீக்கிக் கொள்ள விளையாடினான் என்பர். அவன் விளையாட்டு முழுவதும் உயிர்கள் முன்னேற்றம் கருதிய தொண்டே. வீரசைவ நெறியில் கைத்தொண்டு செய்வதில் இறைவனையும் விஞ்சி விடுதல் மரபு. முக்தியிலும் அவனைத் துய்த்து மகிழாமல் கைத் தொண்டு செய்து கொண்டு இருக்கவே வீரசைவர்கள் விரும்புவர். தொண்டே துணையும் இன்பமும்.

(1) இலிங்கம்

இலிங்கம் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் உண்டு. ஒளி – அறிவு – அருள் என்ற மூன்றாலும் விளங்குவது. எந்த ஒரு ஒளியினால் உலகப் பொருள் களெல்லாம் ஒளி பெற்றுத் திகழ்கின்றனவோ, எந்த ஒளி இல்லையானால் உலகப் பொருள்கள் இருளில் மூழ்கிக் கலக்குமோ எந்த ஒளியே ஒளி மிகுந்த வழியாக அமைந்து எல்லாப் பொருள்களையும் வழி நடத்துகிறதோ அந்த ஒளியே இலிங்கம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

எந்த ஓர் அறிவு எல்லாவற்றையும் அறிவதற்கு மூலமாக நின்றதோ, எந்த அறிவை அறிய வில்லையானால் ஏனையவற்றை அறிய இயலாதவாறு அறியாமைப் படுத்தி விடுகிறதோ, எந்த ஒரு அறிவு எல்லா அறிகருவிகளையும் உள் நின்று இயக்கி அறிவைப் பெறச் செய்கிறதோ, எந்த ஒரு அறிவு தானே இணைந்து நிற்பதன் மூலம் எல்லா அறிவுகளுக்கும் அறிவு என்ற தகுதியை வழங்குகிறதோ அந்த அறிவு இலிங்கம்.

எந்த அருள் நிலை உலகை, உயிர்ப் பொருளை உள்ளும் புறமும் நின்று காத்து வருகிறதோ, எந்த அருள் எல்லாம் தன்னுள் ஒடுங்கவும், ஒடுங்கியவாறே நிலை பெறவும், அவ்வாறே மீண்டும் ஆற்றல் பெறக் கூடிய வகையில் காப்பாற்றுகிறதோ அந்த அருள் நிலையே இலிங்கம்.

இலிங்கம் என்ற சொல்லுக்கு இத்தகைய மூன்று பொருள்களையும் திருமூலர் வழங்குகிறார்.

(2) தலம்

வீர சைவத்தில் பிரம்மமானது 'தலம்' என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்படுகிறது. 'தலம்' என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு வகையில் விளக்கம் சொல்லப் பெறுகிறது. எல்லா வகையான பொருள்களின் தோற்றத்துக்கும் எல்லா வகையான பொருள்களின் ஒடுக்கத்துக்கும் மூலமாகிய இடம் சிவம் என்பது. இது புலன் கடந்த் பொருளியல் விளக்கம்.

எல்லாருடைய ஆன்மிகப் பயணமும் சென்று முடிவதற்குரிய இடம் தலம். இது மனோதத்துவ விளக்கம். இவை தவிர இலிங்கத் தலம், அங்கத் தலம், என்ற இடங்களில் இச்சொல் காணப்பெறுகிறது. ஆனால் தலம் என்ற சொல் எங்கெங்கே எடுத்தாளப் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அது எவ்வாறு விளக்கம் செய்யப் படுகிறது என்பதைச் சிந்தித்தால் 'தலம்' என்பது

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஞானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வளர்ச்சி முறையே எல்லைக் கோடிட்டுக் காட்டப் பயன்படுத்தப் பெற்ற சொல் என்பது தெரிய வருகிறது. பாயலு 'வீரசைவத்தில் கன்னட நாட்டு வழக்கில் இறைவனைக் குறிப்பிட வழங்கும் சொல் இது. சொற்கள் அவனை விளக்கிச் சொல்ல முடியாமல் தோற்றுப் போயின. இதுவே அவர்களின் விளக்கம்.

'சூன்யம்' என்ற சொல்லின் விளக்கமும் இதுவே. மாணிக்கவாசகர், 'சொற்பொருள் கடந்த தொல்லோன்' என்றார். சொல்லும் பொருளும் தோன்றி இணைந்த காலம் ஒன்று உண்டு. பொருள் முன்தோன்றிப் பின்னர் சொல் தோன்றியிருக்கலாம். ஆனால் பொருளைக் குறிப்பிடச் சொல்லைப் பயன் படுத்த வேண்டும். சொல் வந்த பிறகு தான் பொருளைப் பற்றிப் பலரும் செய்திகளை எடுத்துக் கூறி கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளத் தொடங்கியிருப்பர்.

'நிஷ்களம்' வடிவ மற்றவன். பின்னர்ச் சகளமானான். வடிவம் பெற்றான். தமிழகத்து அருளாளர்கள், அகளம், சகளம், நிகளம் என மூன்று சொற்களை வழங்குகிறார்கள். அகளம் என்பது ஆகாயம் உருவமற்றது. எல்லாப் பூதங்களுக்கும் இடம் தந்து அதே சமயத்தில் எல்லாவற்றிலும் கலந்து நின்று எல்லாவற்றையும் தாக்கி ஆனால் எதிலும் தாக்காது நிற்கும் தன்மையுடையவன். இத்தன்மையை, 'அகளமாய் நின்றான்' என்றார். நிகளம் என்பது ஆணவத்தைக் குறிக்கும். இருட்டு எப்பொருளையும் காட்டாது ஆனால் தன்னைக் காட்டும். ஆணவம் பொருளையும் காட்டாது தன்னையும் காட்டாது. எனவே நிகளம் எனப்படும் 'நிஷ்களன்' என்ற சொல் வழக்கு இல்லை. அகளம் என்ற சொல்லிலேயே அப்பொருள் இருக்கிறது.

பிரமத்தை நிர்க்குணப் பிரமம், சகுணப் பிரமம் என்று கூறும் சுருதிகளும் உள்ளன. நிர்க்குணம் என்பதற்கு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

எண்ணற்ற குணங்கள் அவனிடம் உள்ளன என்பது பொருள். வீர சைவம் 'சர்வசுருதி சமன்மயம்' என்ற அடிப்படையில் நிர்க்குணசுருதிகள், சகுண சுருதிகள் ஆகிய இரண்டையும் ஏற்றுக் கொள்கிறது.

அருவம் – உருவம் – அருவுருவம்

பிரமப் பொருள் மூர்த்தம், அமூர்த்தம், மூர்த்தா மூர்த்தம் என்ற மூன்று நிலைகளில் பேசப்படுகிறது. இவைகள் ஒன்றன் மூன்று நிலைகள் நிர்க்குணம், சகுணம், நிர்விசேஷம், சவிசேஷம் என எல்லாம் இரண்டிரண்டாக இருக்க இங்கேயும் அருவம் உருவம் என்ற இரண்டு தான் இருக்க முடியும் அருவுருவம் என்ற ஒன்றே இருக்க முடியாது என்பர்.

உருவம் உருவத்தை இயக்கும். இயக்கும் போது இரண்டு உருவமுடைய பொருள்களுக்கும் செயலுண்டு. எனவே, இரண்டும் தாக்கப் பெறும். அருவம் உருவத்தை நேரே செயற்படுத்த முடியாது. எனவே, அருவுருவ நிலைதான், உருவத்தைச் செயற்படுத்தும் போதே, அதனால் தான் தாக்கப் பெறாமல் இருக்க முடியும். அதனால் அனைத்தையும் தாக்கிச் செயல்படுத்தித் தான் தாக்காது நிற்க வேண்டுமானால், இடைநிலைப்பட்ட அருவுருவம் தேவை.

பிரம்மம் என்னும் பரம்பொருளை இவ்வாறு இரண்டு வகையாகப் பார்த்து விளக்கம் கூறிக் கொள்ளுதல் ஒரு வகை ஆய்வு முறை. இம்முறையைச் சொரூப இலட்சணம், தடத்த இலட்சணம் என இரண்டாகப் பிரித்தறிதல், தடத்த இலட்சணம் பொது வியல்பு. சொரூப இலட்சணம் சிறப்பியல்பு. இங்கேதான் பிரமத்தின் வெளிப்பாட்டு நிலை, செயல் நிலை முதலியவைகளைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சிவசக்தி இணைப்பு

பரசிவத்தலம் என ஒன்றாகப் பார்க்கப் பெற்றதே இப்போது சிவசக்தியின் இணைப்பு என ஒன்றில் இரண்டாகப் பார்க்கப் பெறுகிறது. சிவத்தோடு அபின்னமாக கலந்திருக்கிற சக்தியும் உண்டு. முன்னே வெளிப்பட்டுத் தெரியாமலிருந்த இந்த நிலை இப்போது வெளிப்பட்டுத் தோன்றுகிறது. இவ்வாறு பிரிப்பின்றியிருக்கிற இச்சக்திக்கு என்னென்ன பண்புகள் உண்டு என்ற வினாவினை நாம் சந்தித்தேயாக வேண்டும். கன்னட வீரசைவ நூல்கள் சிவசக்தி பிரிந்து உலகமாக இருக்கும் முறையை மூன்று வகைகளில் விரித்துரைக்கின்றன.

'விமரிஸம்' என்ற ஒரு சக்திதான் முதன் முதல் பிரமத்தோடு இணைந்திருப்பதாக விளக்கம் செய்யப் பெறுகிறது. விமரிஸம் என்ற இந்த சக்தி தான் தன்னுடைய இச்சையினால் தனியே பிரிகிறாள். அவள் வெளிவந்து நின்ற முதல் நிலையில் அவள் அம்ஸி. அவளுக்கு ஞானமும் கிரியையும் அம்ஸம். பிரமத்தோடு இணைந்த நிலையில் அதற்கு அம்ஸமாக இருந்த அவள் இப்போது தனியே பிரிந்து அம்ஸி ஆகிறாள். அவளுக்கு ஞானமும் கிரியையும் அம்ஸமாகின்றன.

பின்னர் சக்தி தத்துவமே சதாசிவமாகிறது
பின்னர் சக்தி தத்துவமே மகேசுவரமாகிறது
பின்னர் சக்தியே சுத்த வித்தையாகப் பரிணமிக்கிறாள்.

இது வரையில் சிவம், சக்தி, சதாசிவம், மகேசுவரம், சுத்த வித்தை என்ற ஐந்து தத்துவங்கள் உண்டாயின. இது சக்திதத்துவம்.

சுத்த வித்தையிலிருந்து மாயை உண்டாகிறது. சுத்த வித்தையே தனக்குள் பேதத்தைக் கற்பித்துக் கொள்ளும் மாயை ஆகிறது. பரமாத்மா தன்னுடைய இச்சையினால் மாயையில் புகுந்து புருஷனாகிறது. ஜீவனைச் சந்திக்கக் கூடிய முதல் இடம் இதுவே.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பிரமம் மாயை இரண்டும் தனித் தனியே நிற்க இச்சையின் காரணமாக, பிரமமே மாயையில் வந்து புகுந்து கொண்டான். அதுவே புருஷன். சுத்த வித்தையின் பேத புத்தியே மாயை. எனவே பேத புத்தியில் நுழைந்த பிரமம் பேத புத்தியினால் நான் பிரமமன்று என்ற பேசுகிறது. தான் எந்த மாயையில் நுழைந்ததோ அதனையே தான் என எண்ணுகிறது.

ஆன்மாவிடத்தில், 'அநாத்மபாவம்' என்றதை ஆரோ பணம் செய்கிறது. அநாத்மாவாகிய உடம்பில் ஆத்மன் என்ற புத்தியை உண்டாக்குகிறது. இவை இரண்டுமே ஆணவம், அணு அளவினதாய அழுக்கு. இந்நிலையில் கலை, வித்தை, அராகம், காலம், நியதி என்ற ஐந்து சட்டைகளைப் போட்டுக் கொள்கிறது. இந்நிலைக்கு (ஜீ) சீவ பாவம் என்பது பெயர். ஆனால் அத் தத்துவத்துக்குப் புருடன் என்பதே வழக்குப்பெயர். இந்நிலையில் புருடனுக்கு இன்னும் சத்துவம், இராசதம், தாமசம், என்ற முக்குண சம்பந்தம் உண்டாகவில்லை. எனவே புருடனுக்கு திரிகுண அதீதன் என்று பெயர்.

மீண்டும் இச்சாசக்தியானது கிரியையும் ஞானமும் சமமாக இணைந்திருக்கும் நிலையிலும் பேதம் என்ற எண்ணம் இருக்கும் நிலைமையினால் அமைத்த தத்துவமாகிய மாயையில் நுழைந்து வெளிவரும் போது பிரகிருதியாகி வெளிவருகிறது. இதற்கு முக்குணங்கள் உண்டு. பிரதானம் என்பதற்கு இடம் என்பது பொருள். ஜகம் என்ற உலகம் உண்டாவதற்கு இதுவே பிரதானம். அதனால் 'மகத்' என்ற பெயரும் உண்டு. இந்தப் பிரகிருதியையே சித்தம் என்று சொல்கிறது வீர சைவம்.

இவைகள் எல்லாவற்றையும் இணைத்துப் பார்த்தால் பிரம சைதன்யம் மூன்று வகையில் இணைகிறது.

1. தன்னிடத்திலிருந்து பிரிந்து நின்ற விமரிச சக்தியிடம் உள்ள இச்சையோடு இணைந்த ஞானத்தில் பிரமம் தன்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இச்சையுடன் இணைந்து சிவமாகவும், விமரிச சக்தியிடம் உள்ள இச்சையோடு கூடிய கிரியையில் பிரமம் தன் இச்சையுடன் இணைந்து சக்தியாகவும் வெளிப்படுகிறது.

2. பிரமம் அடுத்த முறையில் மாயையில் கலக்கும்போது தன்னுடைய இச்சையாலேயே கலக்கிறது. பின்னர் இதனோடு சிவ தத்துவம் சேரவே புருடனாகிறது.

3. புருடன் பிரகிருதியில் புகுகிறது. மூன்று பிரிவாக விளங்கும் *36* தத்துவங்களில் பிரம சைதன்யம் தைலதாரையைப் போல் கலந்திருக்கிறது.

பொதுவாக வீரசைவ தத்துவ அமைப்பை நோக்கும் போது, 'சர்வ சுருதி சமன்வயம்' என்பதை வைத்துக் கொண்டு பேதத்தில் அது, அபேதத்தில் இது என இரண்டு நிலைகளாக இணைத்து விடுவது என்ற முயற்சியைக் காண முடிகிறது.

சங்கரர் அத்துவிதக் கொள்கையின் வண்ணம் ஒரு பொருளுண்மை நிலையை ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் தொட்ட இடங்களிளேல்லாமே அதற்கு மாறுபாடு தெரிய வைத்து விட வேண்டும். பிரம சைதன்யம் இருவருக்கும் உடன்பாடு. ஆனால் பிரம சைதன்யம் எப்போது செயல்படத் தொடங்கினாலும் இச்சையின் அடிப்படையிலேயே செயல்படத் தொடங்குகிறது. இது வீர சைவ தத்துவ அமைப்பு.

பசவேசரும், சென்ன பசவேசரும் எந்த ஒரு தத்துவ விளக்கத்தை அறிவாராய்ச்சி முறையில், இன்னும் சொல்லப்போனால் செயற்பாட்டு முறையில் நடத்திக் காட்டி சென்றார்களோ கொள்கையும் ஒழுக்கத்தையும் இணைத்துச் செயல்படுத்திக் காட்டிச் சென்றார்களோ அந்த ஒரு தத்துவ மண்டபம், கொள்கை வரையறை மண்டபம் பாழ்பட்டுப் போய்விட்டது என்றே கூற வேண்டும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அறிவின் மென்மையை வன்மையாக மாற்றுவது எவ்வாறு? ஒரு கோழையை வீரனாக்க வேண்டுமானால் அவனைச் சமுதாயத் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் காந்தியடிகள் வரலாறு நமக்குத் தெரிவிக்கும் உண்மை என்ன? கோழைத் தன்மையில் காந்தியடிகளை விட விஞ்சியவர் இல்லை. அவரே வாழ்வின் பிற்பகுதியில் வீரனானது மட்டுமல்லர் மகாத்மாக ஆனார். சமுதாயத் தொண்டில் ஈடுபடும் போது தான் நம்மை விட தாழ்ந்தவர்கள் எவ்வளவோ பேர் உள்ளனர் என்ற அறிவு தோன்றி கோழை உள்ளத்தைச் சற்று வன்மையாக்கும். இது முதலாவது பயிற்சி. இதனை நிறைவுறுத்துவது பஞ் சாசாரம்.

இரண்டாம் நிலையில் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும். நமக்கு வாழ்வின் வெற்றியை அமைக்கப் பலரும் துணை நிற்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். இத்தகைய மாபெரும் நம்பிக்கையை அவனுக்கு உண்டாக்குவதே அட்டாவரணம்.

பிரமத்தின் சிறப்பியல்பு

பிரமம் பெருகிப் பக்கங்களில் வளர்வது, பெருகி ஆழ்ந்து செல்வது, பெருகி உயர்ந்து செல்வது அனைத்திற்கும் ஆதாரமானது. பிரமம் ஏதேனும் ஓரிடத்தில் இருக்கிறது என்பது இல்லை. அறிவால் அறிய முற்படுபவன் யாரோ அவனுடைய அறிவில்தான் பிரமம் நிற்கிறது.

அவன் அறிவில் நின்றாலும் அவன் நின்ற எல்லைக்கு அடுத்த கோட்டில் நிற்கிறது. தனக்கென ஓர் ஆதாரம் தேவை இல்லை. ஆதாரம் வேண்டாத ஆதாரமாக நிற்கிறது. அறிவான் அறிவே அதன் இருப்பிடம். அதனை அறிய முற்படுகிறவன் எவனோ அவன் அந்தப் பிரமத்தைத் தன்னுடைய அறிவில் தேடிப் பார்க்க வேண்டும். அறிவைக் கருவியாகக் கொண்டு வேறிடத்தில்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தேடினால் அதனைத் தேடிக் கண்டு பிடிக்கவே முடியாது. அறிவால் அறிய முடியாத போது, 'சூனியம்' என்று சொன்னார்களே, 'சூனியம்' என்ற சொல்லை உண்டாக்கிக் கொடுத்ததே அவனிடம் இருந்த அறிவு மயமாகிய பிரமமே.

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற அடிப்படைப் பண்புகளில் நின்று பிரமம், உயிர், உலகம், பற்றிய கொள்கைகளையும், அவை கொள்ளும் உறவையும் நினைத்துக் காணுதல் வேண்டப் படுவதொன்றாம்.

வாஸ்துவிகம், ஸ்வபாவிகம், ஔபாதிகம் என்ற மூன்று இயல்புகளின் விளக்கம் யாதெனில், வாஸ்விகம் என்பது பொருளை வரையறை செய்யும் குணம். ஸ்வபாவிகம் என்பது உடைமையாக வந்தமையும் பண்புகள். ஔபாதிகம் என்பது உபாதி. ஔபாதிகம் என்பது தடை என்ற பொருளில் வந்தமைவது.

பிரமத்திடம் உள்ள ஞானம் வலிமையுடையது. உயிரிடம் உள்ள ஞானம் மென்மையுடையது. பிரம்மத்தின் ஞானத்தை நோக்க உயிரின் ஞானம் மென்மை. உயிரின் ஞானத்தை நோக்க பிரமத்தின் ஞானம் வன்மை. பிரமத்தோடு இணைத்துப் பார்த்தால்தான் இந்த வேற்றுமை புரியும். இரண்டும் ஞானப் பொருள்களே.

அருவம் – உருவம் – அருவுருவம்

சிவபரம்பொருள் தானே ஒன்பது வகையான தோற்றங்களை மேற்கொண்டு நடிக்கிறது. சிவம், சக்தி, நாதம், விந்து, சதாசிவம், ஈசன், அரன், மால், அயன் என்பன அவ்வொன்பது ஆகும். இவற்றுள் சிவம், சக்தி, நாதம், விந்து என்ற நான்கும் அருவம். சதாசிவம் அருவுருவம். ஈசன், அரன், மால், அயன் என்ற நான்கும் உருவ நிலை. ஒரே பொருள்தான் இந்த ஒன்பதும், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல்,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

முக்தியளித்தல் ஆகிய எல்லாவற்றையும் தானே செய்வான். அந்தந்த தொழில் செய்யும்போது அவனுக்கு அந்தந்த தொழிலுக்கு ஏற்ற பெயர் உண்டாகிறது.

அருட்சக்தியும் சிவமுமாக விரிந்து இவ்வுலகில் தெளிவும் அருளும் சேரும் போது இங்கே பொருளின் ஏனைய இரண்டும் தெரியும் என்பர். இவ்வாறு விந்துவாக விரிந்த மாயையே தேவர் முதலியோர் வாழ்கின்ற அளவில்லா அண்ட கோடிகளாக விரிவடைகிறது. 'புருடன்' என்பது குறித்து விவரிக்கையில் வைகரியாதியும் மாயாமலாதியும் ஆகிய இவைகளை ஈசன் அனாதியே செய்தான்.

விந்துவே மாயை என்றும் மாயைக்கு அறிவிக்கும் தன்மையும் அறிவிக்காத தன்மையும் என்றும் மாமாயையே காரணம். ஐம்பூத மயமாய பல இந்திரியங்களை உண்டாக்கும். எவ்வாறாயினும் எல்லாம் அருட் சக்தியேயாகும். அறிவித்தும், அறிவியாதும் அமைந்திருக்கும் சக்தியைத் 'திரோதானம்' என்று சைவ சிந்தாந்தம் கூறும்.

வீரசைவ தத்துவத்தின் தனித்தன்மை

வீரசைவம் தனக்கென அமைத்துக் கொண்ட ஒரு புது நெறி ஒன்று உண்டு. எந்த வகையான தத்துவத் தோற்றமும் அண்டலிங்கம் பிண்டலிங்கம் என்ற இருவகைகளாகவே முதலிற் பிரியும். அவ்வாறு பிரிந்தவைகளை மீளவும் இணைக்கும் சதாசிவம். பின் சதாசிவத்திலிருந்து தான் தத்துவங்கள் தோன்றும். இத்தகைய ஒரு அமைப்பை நாம் வீர சைவத்தில் காணலாம்.

தத்துவங்களைச் சொல்லும் போது திருமூலர், 'திருவருள் வைப்பு' என்றே குறிப்பிட மேற்கொள்வதன் காரணம், வீர சைவ ஆகமம் எனப் பெறும் காலோத்தராகமத்திற் சொல்லப் பெறுவதுதான்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

திருவருள் வைப்பு முறையானது அண்டத்தில் அண்டலிங்கம், பிண்டத்தில் பிண்ட லிங்கம் என அமையும். இவ்விரண்டும் உலகத்தையும் உயிர்களின் உடம்பையும் இணைக்கும். இவைகளை இணைக்கும் திருவருள் வைப்பே சதாசிவ லிங்கம். எத்தகைய அமைப்பும் அண்டம் பிண்டம் என்ற இருபகுதிகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

திருவருள் தத்துவங்களாக நின்றாலும் அவற்றை இயக்கும் முறையும் ஒரு ஒளி தான். அது 'அருளொளி' என்று பேசப்படுகிறது. இந்த ஒளியே அண்டவொளி, பிண்ட ஒளி என நின்று அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் விளக்குகிறது.

இவைகளை நாம் கீழ்க்கண்டவாறு இணைக்கலாம்.

1. புருடன், சிவபூசையால் சிவ லிங்கத்தைச் சிவாதித்த ஒளியால் அறியலாம்.

2. ஜீவன் குருபூசையால் ஞான லிங்கத்தை ஞான ஆதித்தனால் அறியலாம்.

3. பசு மாகேசுவர பூசையால் ஆத்ம லிங்கத்தை மன ஆதித்தனால் அறியலாம்.

புருடன், சீவன், பசு, என்ற மூவகை சீவ நிலை முடிந்த பிறகு அவன் போதன் ஆகிறான். அவனே மாகேசுரன்.

இனி கன்னட நாட்டு வீர சைவ நூல்கள் சித்தாந்த சிகாமணி போன்றவைகள் கூறும் தத்துவ அமைப்பு நிலையை நோக்கினால், பிரமசைதன்யம் தானே விமரிஸ சக்தியினுள் நுழைந்து படிப்படியாகத் தன்னைத் தாழ்த்திக் கொண்டு வருவதை அறியலாம்.

தமிழகத்தில் திருமூலர் கூற்றையும், சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் தனி நூல்களையும் நோக்கினால் தன்னளவில் என்றும் தூய்மையாக இருக்கும் பரம்பொருள் தன்னோடு எல்லா வகையிலும் இணைப்புண்டிருந்தாலும் அறிவால்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

மட்டும் மென்மை பெற்றுள்ள உயிர்களுக்காக இரக்கம் கொண்டு, திருவருளால் அவற்றை ஈடேற்றும் முறையைக் காணலாம்.

தத்துவங்களுக்குத் 'திருவருள் வைப்பு' என்றும், தத்துவ விளக்கத்தை நமக்கு உண்டாக்கும் திருவருட் செயலை 'அருளொளி' என்று நெறிப்படுத்திக் கூறும் அழகைத் தமிழ் நூல்களிற் காணலாம்.

முடிப்புரை

பிரமமும் உலகப் படைப்பும் (படைப்புக்குக் காரணம்)

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற எல்லாச் செய்திகளையும் உடன் கொண்டு புலன் கடந்த பொருளியலாய்வு முறையில் ஒழுங்கு படுத்திக் காணுதல் வீர சைவக் கொள்கையைத் திட்டவட்டமாகத் தெரிந்து கொள்ள உதவும்.

முதல் படைப்புக்குக் காரணம் அன்னத்தின் மடமை. அதாவது உயிர்களின் அறிவில் உள்ள மென்மை. 'ஆணவம்' என்ற ஒரே அழுக்கு உண்டு. அதனை நீக்க மாயாமலம் இணைக்கப் பெறுகிறது. இணைப்பதன் நோக்கம் ஞானத்தைக் கிரியையின் மூலம் வலிமைப் படுத்துதல். அடுத்து வரும் நிலையில் ஆன்மா, மாயை, கன்மம் இரண்டாலும் தமக்குரிய கருவி கரணங்களைப் பெறுகிறது.

பிரம சைதன்யம் விமரிச சக்தி வலையில் தானே நுழைந்து தன்னை அழுக்காக்கிக் கொள்கிறது என்ற கன்னட நாட்டு வீர சைவக் கருத்தினைத் திருமூலர் காலோத்தராகமத்தின் வழிநின்று பாடும் ஏழாம் தந்திரத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பிரமம் அனைத்துப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமாய்த் தன்னிலையில் மாற்றமுறாமல் நிற்கிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பிரமம் உலகுக்கு நிமித்த காரணமே

உலகப் படைப்புக்கும் பிரமத்துக்கும் உள்ள இணைப்பைக் குறிப்பிட்டு, பிரமம் நிமித்த உபாதான காரணமாக இருக்கிறது என்பது கன்னட நாட்டு வீர சைவ நூல்கள் வழங்கும் கருத்து.

திருமூலர் கருத்தின் வண்ணம் பிரமம் நிமித்த காரணம் மட்டுமே. அருட்சக்தியே அனைத்துத் தத்துவமாக அமைகிறாள். தத்துவங்களாக நிற்பவைகள் எல்லாம், 'திருவருள் வைப்பு' என்று குறிப்பிடுகிறார். தத்துவ விளக்கங்களை 'அருளொளி' என்று குறிப்பிடுகிறார். எந்த ஒரு பொருளிலும், பிரமம், அருளொளி, பொருளமைப்பு என்ற மூன்றும் உண்டு.

முதல் காட்சியில் அதாவது சாதாரணமாக ஒருவர் பார்க்கிறார். அல்லது பார்த்தல் என்ற நிகழ்ச்சியில் தோற்றம் பெறுவது பொருளமைப்பு. குருவின் தீட்சையால் காணும் போது அதே பொருளமைப்பில் அருளொளியும் தெரியும், பொருளமைப்பு, என்று முன்வந்த ஞானத்தை மறுத்து எழுந்த ஞானம் அன்று இது. முன் எழுந்த ஞானத்துடன் மேலும் இன்னொரு கூறு இணைந்து நிற்கிறது. காண்கிறவனுக்கு, முன்னே இதனை நாம் அறியவில்லையே என்ற எண்ணம் வருமேயன்றி, முன் அறிந்தது தவறு என்று மறுக்கப்படும் நிலை இல்லை.

இனி, மூன்றாம் நிலையில் பிரமம் அறியப் பெறும் போது, ஒளியில் ஒளியாகத் திகழ்வான். இதுவே, 'சுயஞ்ஜோதி' என்று இராமலிங்க அடிகளாரால் கூறப்பெறுகிறது.

ஆமை இயல்பு (கூர்ம அங்க பங்கி நியாயம்)

ஆமை தன்னுடைய ஐந்துறுப்புகளையும் தன்னிடத்தே ஒடுக்கி மீள வேண்டுங்கால் விரித்தல் போல், பிரமம் அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கி வேண்டுங்கால்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உலகைச் சிருஷ்டிக்கும். இக்கருத்தைக் கன்னட நாட்டு வீர சைவ நூல்கள் ஒப்புகின்றன.

ஆமை தற்சுதந்திர நிலையில் இவ்விரண்டையும் செய்யும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. விமரிஸ சக்தியினுள் பிரமம் நுழைந்து அமுக்குப் பட்டுக் கொண்டே செல்வதைப் பார்த்தால் அதற்குத் தற்சுதந்திரம் இல்லை. ஆனால் ஒன்றில் காற்பங்கு தானே அத்தகைய மாற்றம் செய்கிறது. ஏனை முக்காற் பங்கு பிரமம் எத்தகைய மாற்றமும் இன்றி இருக்கிறதே எனக் காரணம் காட்டுவர். அதற்குக் காட்டும் இயல்பு கடல் அலை இயல்பு (சமுத்திர தரங்க நியாயம்).

திருமூலர் கருத்தின் வண்ணம் தத்துவத் தோற்றம் அருட்சக்தியால், அருட் சக்தியை இயக்குவது பிரமம். ஒடுங்கும் போது எல்லாம் அருட்சக்தியில் ஒடுங்க, அருட்சக்தி பிரமத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறது.

சூனியத்திலிருந்தே அனைத்தும்

முதலில் அசத்தே இருந்தது அதிலிருந்தே உலகம் தோற்றம் பெற்றது என்ற கருத்தை ஸ்ரீகரபாஷ்யம் ஒத்துக் கொள்கிறது.

அறிவு சென்று முட்டி, மேற்செல்ல இயலாது திரும்பிய இடம் சூனியம் என்பது அக்கருத்து. ஆனால் அதுவே சிவம். அறிவின் எல்லையைக் கடந்தது ஆதலின் சூனியம். எனினும் அது இல்பொருளன்று. இன்னது என்று அறிவால் அறிந்து சொல்ல இயலாத பொருள் என்பதே சூனியத்தில் இயல்பு.

தன்னை (பரம்பொருள்) அறிவாற் காண முயற்சி செய்து வருபவைகள் எல்லாவற்றையும் சூனியமாக ஆக்கியது சூனியம். பாழாக ஆக்கியது பாழ்.

திருமூலர் பிரமத்தைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, 'விச்சின்றி விளைப்பது' என்று குறிப்பிடுகிறார். அது

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பிரமப் பொருளின் எல்லையற்ற ஆற்றலைக் குறிப்பிட வந்த விளக்கம்.

நான் படைப்பேன், நான் பலவாகப் போகிறேன்

முதலில் பிரமம் இருந்தது. அதனுள் சோம்பல் வந்தது. அதை அழிக்க ஒரு பரஅகந்தை தோன்றியது. அதனால், 'நான்' படைப்பேன் என்று கூறியதாக உபநிடதக் கூற்றுக்கு விளக்கம் கூறுவர்.

உயிர்கள் மேல் வைத்த கருணையின் வெளிப்பாடே உலகத் தோற்றத்துக்குக் காரணம் என்பது திருமூலர் கூறும், 'காலோத்தராகமக்' கருத்து.

வித்து அங்குர இயல்பு

உலகத் தோற்றம் என்பது பிரமத்திடம் ஒடுங்கியிருப்பது மீளத் தோன்றுவது போல. விதையில் அனைத்தும் அடங்கியிருப்பதுபோல. எனவே ஒடுங்கியதே உளதாகிறது என்பது அதன் விளக்கம். இது மகாப் பிரளயத்தை மனதில் வைத்துக் கூறியது. உலகம் தோற்றம் பெற்றிருக்கிறதேயொழிய இன்னும் ஒடுங்கி மீளவில்லை.

தனித்த உயிர்கள் ஒடுங்கி மீண்டு உயர்நிலை எய்தலாம். ஒடுங்கி மீளும்கால் ஒடுங்கிய காலத்து உள்ள இணைப்பு நீக்கப் பெறுகிறது. புதிய உத்வேகம் அளிக்கப் பெறுகிறது. எனவே ஒடுங்கி மீள்வதில் வித்தும் அங்குரமும் (தளிர் முளை) என்ற நியதி பொருந்தாது என்பர் சிலர். வித்தில் அடங்கியதே தோன்றுகிறது என்றாலும், அதனுள் ஒரு புதுமை உண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார் திருமூலர்.

பிரமமும் விகாரமும்

பிரமம் எங்கும் நிறைந்த தன்மையில் எல்லாப் பொருள்களிலும் நிறைந்துள்ளது. திருவருட் சக்தியே

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பலவகையாக விரிகிறாள். எனவே பிரமம் விகாரம் உறுதல் இல்லை.

பிரமமும் உயிரில் பொருளும்

பிரமம் அனைத்துப் பொருள்களிலும் இருப்பதனால் பிரமம் அறிவுடைப் பொருள். எனவே எல்லாப் பொருள்களும் அறிவுடைப் பொருள்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் உலகில் அறிவற்ற பொருள்களும் இருக்கின்றனவே, ஏன்?

கன்னட நாட்டு வீர சைவ நூல்கள் பிரமம் தனக்கு மூன்று குணங்கள் உடையதாக இருக்கிறது எனக் குறிப்பிடுகின்றன. அவை சத், சித், ஆனந்தம் என்பன. பிரமம் உயிரற்ற பொருள்களில் தன்னுடைய சத் என்ற ஒரே குணத்துடன் தான் புகுந்து கொள்கிறது. உயிர்ப் பொருள்களில் சத், சித் என்ற இரண்டு குணங்களோடும் புகுந்து கொள்கிறது. தன்னளவில் சத், சித் ஆனந்தமாக இருக்கிறது.

இவ்விளக்கம் ஒரு வேளை உலகாயதனுக்குக் கூறும் காரணமாக அமையலாம். அறிவு என்பதோடு நாம் நின்று விடுவதில்லை. அறிவுக்குக் காரணம் உயிர். உயிர் என்ற தனிப் பொருள் இல்லை. பிரமமே அது என்று கொண்டால் பிரமம் என்பதே சைதன்ய சொரூபம். அப்படியானால் அது இருக்குமிடம் அறிவு இருக்க வேண்டும். பொருள் என ஒன்று தனித்தே இருப்பதாகவும் அதில் பிரமம் ஒவ்வொரு பண்பை மட்டும் கொண்டு செல்கிறது என்பதாகவும் கொண்டால், ஏனைப் பொருள்கள் என்ன குற்றம் புரிந்து விட்டன? எனவே பிரமத்துக்கு நடுவு நிலை இல்லை என்பதே குறை.

பொருள்கள் வெவ்வேறு தன்மையுடையன. தன்மையினாலேயே பொருள்கள் வேறுபடுகின்றன. அவ்வப் பொருளின் தன்மைகளைத் தான் சார்ந்து நின்று

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இயங்குவதே பரம்பொருளின் தொழில். பொருள் நிலை பெறவும் பொருளின் இயற்கைத் தன்மை செயல்படுமாறு செய்யவும் தான் பரம்பொருள் அங்கே தங்குகிறது.

இனி, மேலே கூறிய கருத்தை வீரசைவம் வலியுறுத்துமானால் இறுதியில் முத்தியில் பேதமில்லை என்று அவர்களே கூறும் கருத்து அழிவுபட்டுப் போகும். ஏனெனில் முத்தியில் இன்பம் இறைவன் கொடுக்க ஆன்மா அனுபவிப்பது என்பதை உடன் பட வேண்டி வரும்.

5. வீரசைவப் பொலிவு

வீரசைவ நெறியில் நின்றவர் பெறும் பேறு எதுவோ, அதுவே- வீரசைவப் பொலிவு ஆகும் எனப்படுகிறது. பொலிவு இரண்டு வகையாகப் பேசப் பெறும். ஒன்று குறை நீக்கம், இதுவே விடுதலை. இரண்டு புதிய பேறு என்பதாகும். இவ்விரண்டையும் இணைத்துச் சைவ சித்தாந்தம் 'வீடு பேறு' என வழங்கும்.

வீரசைவ அடிப்படையில் ஆன்மாவும் பிரமமும் இரண்டு அன்னங்கள் எனப் பெற்றன. இரண்டாவது அன்னத்துக்கு உள்ள குறை மடமைத் தன்மை, அறிவில் மென்மை, சொல்லப் பெறும் புதிய அறிவு விளக்கங்களை ஏற்றாலும் மீண்டும் பழைய மூட நிலையிலேயே சென்று கொண்டிருத்தல், இவைகளைக் கொல்லைக்குச் செல்லுதல், கொல்லையில் மேய்தல் என்று குறிப்பிட்டார் திருமூலர்.

போதனாம் நிலை பெறுதலே வீரசைவப் பொலிவு

சீவன் சிவன் என்ற வேறுபாடு இல்லை. சீவன் சிவனை அறிந்த காரணத்தால் சீவன் சிவனாவான். சீவனுக்குள் சிவன் நின்ற நிலையில் சிவன் காட்ட சீவன் கண்டான். பின்னர் சீவன் ஐக்கியமானான்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

வீரசைவத்தில், 'தொந்தத்தசி' என்பது முதல் நிலை. அது அங்கலிங்க ஐக்கியம் முடிந்த நிலை. தத்துவமசி இதுவே இலிங்க அங்க ஐக்கியம் என்பது கன்னட நாட்டு வீர சைவத்தில் ஐக்கிய நிலை பெற்ற பின் ஐக்கியம் என்ற ஞானமும் மறைந்து, பின் பிரமத்தோடு ஒன்றிவிடுவர். இந்நிலையில் ஐக்கிய நிலையில் சைவ சித்தாந்தத்தில் கூறப் பெறுவது போன்ற துன்ப நீக்கமே. ஆனால் சைவ சித்தாந்தத்தில் காட்டப் பெறும் வாசனா மலத்தை நோக்கிய அச்சம் இங்கில்லை.

சிவ கணத்தவர்கள் இறைவனை ஒத்த நிலையைப் பெற்றவர்கள். இறைவனாலும் வணங்கப் பெறும் பேறு பெற்றவர்கள். அவர்கள் முத்தியில் சென்று தன்னுண்மை ஆனந்தத்தில் திளைத்து வாழ விரும்பவில்லை. சிவனை அடையும் முயற்சியில் வலிந்து முன்னேறியவர்கள் அங்கே இன்பம் துய்க்க விரும்பவில்லை. மீண்டும் தொண்டாற்றவே வருகிறார்கள். சமுதாயத் தொண்டு தான் வீரசைவத்தின் முதற்படி.

இவர்கள் பெருமையும் நிலைமையும் என்ன? யாரே அவர் பெருமை தெளியகில்லார்? இறைவனே விளக்குகின்றான். இறைவன் உணர்த்தும் பண்புகள் ஏழு.

1. பெருமையால் தம்மை ஒப்பார்

இறைவனாகிய சிவன் உயிர்களை ஈடேற்றுதல் கடமை, ஆனால் இவர்களுக்கு அது தொண்டாகிறது. எனவே அவரை ஒத்தவர்கள் யாரும் இல்லை.

2. பேணலால் எம்மைப் பெற்றார்

அவர்கள் என்னையே அவர்களுக்குள் அகப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டதால் அவர்கள் உண்டது நான் உண்டதே. இப் புவனத்துயிர்கள் அனைத்தும் உண்டதே. எனவே அவர்கள் உண்பது என்னை அடையும். ஆனால் நான் உண்பது அவர்களை அடையாது. என்னிடம் ஏற்று வாழ்வதில்லை என்பதாலேயே வீரர்களானவர்கள்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

3. ஒருமையால் உலகை வெல்வார்

ஒருமை என்பது கற்பு நிலை. தன்னைத் தன்னால் அன்பு செய்யப் பெறும் பொருளில் ஒற்றித்து விடுதல். பூதம் ஐந்தும் நிலையிற் கலங்கினும் இறைவன் மேல் வைத்த காதல்உறைப்பில் வழுவாதவர். கூடும் அன்பினால் கும்பிடுவதைத் தவிர வேறு எதையும் வேண்டாதவர். என்னோடு ஒருமையில் நின்றதால் உலகியல் நிலையை அவர்கள் வென்று விட்டார்கள். உலகியலுக்கு மாறானவற்றை நான் மேற்கொள்ளும்போது அவர்கள் என்னையும் வென்று விட்டார்கள்.

4. ஊனம் மேல் ஒன்றும் இல்லார்

குற்றமற்றவர்கள் என்பது பொருள். குற்றம் என்பது ஊனம் என்பது இவர்களிடத்தில் இப்போது இல்லை என்பது மட்டுமன்று. இனி எப்போதும் இல்லை என்பதற்காகக் கொடுக்கப் பெற்ற முற்றும்மையே.

5. அருமையாம் நிலையில் நின்றார்

பயனை நோக்கிப் பணி செய்வது கூடாது என்ற வகையிலும், ஞானத்தால் பிரமத்தை அறிய வேண்டி ஆசைகள் யாவற்றையும் துறக்க வேண்டுமென்ற வழியிலும் செல்லாமல், எளிய வழியில் நின்று என்னைப் பெற்றவர்கள். உழைப்பார்கள், உழைத்தப் பயனைத் துய்ப்பார்கள். துய்க்கும் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். பிறகு அவற்றை என்னிடமிருந்து பிரசாதமாகப் பெறுவார்கள். இத்தகைய முழுமையான பயன் தரும் நெறியில் நின்றமையால் ‘அருமையாம் நிலை’யில் நின்றார் என்றார்.

6. அன்பினால் இன்பம் ஆர்வார்

அன்பே என்று அன்பின் வழியிலேயே எல்லாவற்றையும் செய்தும், எனக்குத் தொண்டு செய்தும், தொழுதும், பாடியும், அரற்றியும் தொழுதும் செய்கின்ற

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

அந்த அளவிலேயே இன்பம் பெற்றுவிடுகிறார்கள். முத்தியை நானே வலியச் சென்று கொடுத்தாலும் வெறுத்து ஒதுக்கும் வீரர்களாக நின்றார்கள். இந்நிலையையே அன்பினால் இன்பம் ஆர்வார் என்றார்.

7. இருமையும் கடந்து நின்றார்

இருமை நீக்குதல் பல்வேறு வகைப்படும். வேண்டுதல் வேண்டாமை, இம்மை மறுமை, இன்பம் துன்பம் என்பனபோல், 'ஓடும் பொன்னும் ஒப்பவே நோக்குவர்' என்ற சேக்கிழார் கூற்றுப்படியும் இந்த இரண்டையும் கடந்த நிலை ஒன்று உண்டு. ஓடு, பொன் என்ற கணிப்பைத் தன்னை நோக்கியோ, ஓடு, பொன் என்ற அவ்வப் பொருளை நோக்கியோ, அமைத்துக் கொள்வதில்லை. முதல் நிலை தன்னை அடிப்படையாகக் கொண்ட நோக்கு, இரண்டாவது நிலை பொருள்களை நடுவில் நின்று கணிப்பது.

தன்னை உள்ளிட்ட நிலையில் ஒன்றைக் கருதுவது. பொருளை உள்ளிட்ட நிலையில் ஒன்றைக் காண்பது என்ற இருநிலைகளையும் கடந்து, அப்பாற்பட்டதாய் குறிக்கோளை உள்ளிட்ட நிலையில் நிற்றல் இருமையும் கடந்து நின்றார் என்பர். இவைகளே இறைவன் உணர்த்தும் பண்புகள் ஏழும் ஆகும்.

தத்துவ நோக்கில் வீரசைவப் பொலிவு

வீரசைவர்கள் முத்திக்குச் சென்று இன்பந் துய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் கொண்டு விடலாகாது. இன்றும் இவ்வுலகில் நின்று தொண்டாற்றிக் கொண்டுதானிருக்கிறார்கள்.

ஆன்மாவானது பரமுத்தியில் அருளாகக் கரைந்து விடுகிறது. அருளே சிவத்துக்கு அங்கமாகிறது. இங்கே ஆன்மா அழிந்துவிட்டது என்றோ, அருள் ஒன்றே இருப்பது என்றோ கொள்ளக் கூடாது. ஆன்மாவானது

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தன் சீவத் தன்மையை அருள் மயமாக மாற்றிக் கொண்டது. ஆன்மாவே அருள் மயமாக இயங்குகின்றது. இவ்வகைகளையே இன்ப வடிவம், பிரணவ வடிவம், அருள் வடிவம் என்று மூவகைப்படுத்திக் குறிப்பிடுவர். அருள் வடிவமாகி சிவத்துக்கு அங்கமாக இணைவர்.

இதனைச் 'சுத்த நல்லத்துவிதம்' என்று குறிப்பிடுவது மரபுச் சொல். ஆன்மாவானது தன்னிடமிருந்த அழுக்கை முழுமையாக முற்றாக நீக்கிக் கொண்டது. ஆகையால், 'சுத்தம்' எனப் பெற்றது. சைவ சித்தாந்தமும் சுத்தாத்துவைதம் என்று கூறிக் கொள்ளும். ஆனால் முத்தியிலும் ஆணவமலச் சுவடு உண்டு. சைவ சித்தாந்தம் 'சுத்தாத்வைதம்' என்று கூறுவதன் நோக்கம் ஆன்மாவானது சுத்தமாயிற்று என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் அன்று.

ஏனைய தத்துவப் பிரிவுகள் அத்வைதத்தோடு கேவலம் விசிட்டம் என்ற அடைமொழிச் சொற்களைச் சேர்த்துக் கொண்டபோது, எங்கள் அத்வைதம் இவ்வாறு வேறு சொல் சேர்த்து, விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லாமல், அத்வைதம் என்ற அந்தச் சொல்லே தனித்து நின்று அந்த இலக்கணத்தைக் கூறிவிடும் என்பது சைவ சித்தாந்தம் கூறும் விளக்கம். ஆனால் வீரசைவத்தில் சுத்தம் என்ற சொல் ஆன்மாவின் தூய்மையைக் குறிக்க வந்த சொல்.

'நன்முத்தி' என்று சொல்லும்போது இம்முத்தியில் கெட்டுப் போதல் என்பது ஏதும் இல்லை. ஆகையினால், 'நன்மூத்தி' என்றார். இங்கே அருள்வடிவம் உண்டு. அதுவே சிவகணத்தவர் வடிவம். எல்லா ஆன்மாக்களும் முத்தி பெற்றபின் அனைத்துமே ஒன்றாக இணையும்போதும் சிவத்துக்கு அங்கமாகவே இணையும்.

அங்கத் தலம் ஆறிலும் இவ்வுண்மை ஆறு வகையின அங்கத் தலம் யாதெனில்,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

1. பக்தத்தலம், 2. மகேசத் தலம், 3. பிரசாதித்தலம், 4. பிராணலிங்கித் தலம், 5. சரணத் தலம், 6. ஐக்கியத் தலம்.

மூன்றாகும் அங்கம்

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற ஆறு தலங்களும் அல்லது ஆறு நிலைகளும் மூவகையான உடல் மாற்றங்களைத் தரும்.

தூல தேகம் (பருவுடல்) சூக்கும தேகம் (நுண்ணுடல்) ஆதிசூக்குமதேகம், (காரணவுடல்) என்பவைகளை வீரசைவம் தியாகாங்கம், போகாங்கம், யோகாங்கம் எனக் கூறும்.

1. பக்தத் தலமும் மகேசத் தலமும் இணைந்தபோது தியாகாங்கம், சீவன் ஆத்மா என்ற எண்ணம் இருப்பினும், எல்லா சீவர்களுக்கும் ஆத்மாவாகச் சிவனே இலிங்கமே இருக்கிறது என எண்ணி, அனைத்தும், 'சிவமயம்' எனக் காணுதல். தன்னைத் தியாகத்தின் மூலம் அனைத்துயிர்களுக்கும் உழைப்பால் ஈடுபடுத்தி விடுதல். இதுவே பஞ்சாசார ஒழுக்க நிலை.

2. பிரசாதித்தலமும் பிராணலிங்கித் தலமும் இணைந்தபோது போகாங்கம், சீவன் தன்னுள் இருக்கும் ஆத்மாவுக்குத் தன்னையே கொடுத்து, அதனுடனேயே இணைந்திருத்தல். முதலில் தன் உடல் முதலிய அனைத்தும் சிவனுடைமை. அனைத்தும் சிவம் என நினைத்து, சிவனையே துய்க்கும் நிலை பெறுதல். இதுவே போகாங்கம். இங்கே சிவம் இச்சீவனால் விழுங்கப் பெறும்.

3. சரணத் தலமும் ஐக்கியத் தலமும் இணையும்போது யோகாங்கம். இதுவே சிவயோகம். சிவனை வெளிப்படுத்தித் தான் சிவத்துடன் அடங்கி நிற்கும் நிலை. இந்நிலையே ஆத்மலிங்கம் எனப் பெறும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இலிங்கத்துள் ஆன்மா ஒடுங்கி விடும். ஆனால் இலிங்க வொளியில் ஆத்மவொளி இணைந்திருக்கும்.

ஸ்ரீபதி பண்டிதாசாரியர் தம்முடைய பேருரையாகிய ஸ்ரீகரபாஷ்யத்தில் ஐக்கிய நிலையிலும் பேதம் உண்டு. அங்கமானது எல்லாவகையான ஆற்றல்களையும் தம்முடைய சிவோகம் பாவனையால் பெற முடியும் என்றாலும் படைப்பாதித் தொழில் செய்யும் உரிமை முக்தனுக்கு இல்லை. அங்கேயும் பிரமத்தை ஐக்கியன் உபாஸனை செய்யும் தொழில் உண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார். அங்கே உள்ள அத்வைதமானது ஏதேனும் ஒரு அடைமொழியோடு கூடிய அத்வைத மாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

முத்தி நிலையில் இலிங்காங்க சாமரஸ்யம் உண்டு என்பதன் கருத்து. 'சாமரஸ்யம்' என்பது ஒத்த குணங்கள் என்று பொருள் படும் இலிங்கமும் அங்கமும் அடிப்படைப் பண்பில் ஒத்தவை என்ற அளவுக்குத் தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீபதி பண்டிதா சாரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

6. தத்துவ நோக்கில் வீரசைவம்

வீரசைவத்தை அறிமுகம் செய்து வீரசைவத்துக்கும் இலிங்கத்துக்கும் உள்ள இயல்பை எடுத்துக்காட்டி வீரசைவத்துறை, வீரசைவ நெறி, வீரசைவப் பொலிவு என இத்துறையில் நாம் வந்த நெடுஞ்சாலைப் பயணம் நம்முடைய ஒருவழிச் சிந்தனையின் விளைவு. இவ்வாறே பயணம் செய்த பிற சிந்தனையாளர்களும் உள்ளனர். இவர்களுடைய சிந்தனைகளுடன் இணைத்துக் காணும்போதுதான் வீர சைவச் சிந்தனையாளர்கள் யார் யாருடைய சிந்தனைகளோடு இணைகிறார்கள்? யார் யாருடைய சிந்தனைகளுடன் மாறுபடுகிறார்கள்? என்று உணரும் வகையில் வீர சைவத்தின் அமைப்பு வரையறுத்துத் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பாகும்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இராமானுசருடைய தத்துவத்தில் மூன்று பொருள்கள் (பிரமம், சித், அசித்து) இணையும் இணைப்பைக் குறிப்பிடுகிறார். வீரசைவத்தில் சிவமும் சக்தியும் இரண்டு தனித்தனிப் பொருள்களல்ல. சிவமும் சக்தியும் பொருளும் பண்பும். எனவே 'சக்தி விசிட்டம்' என்று சொன்னால் இராமானுசரின் கொள்கைக்கும் வீரசைவத்துக்கும் வேறுபாடு சொல்லியதாக அமையும் என எண்ணினார் ஸ்ரீபதி. மேலும் ஒரு சிக்கல் எழுந்தது.

'சக்தி விசிட்டாத்வைதம்' என்ற பெயரைக் காஷ்மீர் சைவமும் எடுத்தாளுகிறது. இதனாலேயே ஸ்ரீபதி பண்டிதாசாரியர்க்கு, சக்தி விசிட்ட அத்வைதம் என்ற பெயரில் அவ்வளவு பிடிப்பு இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் பின்னர் வந்தவர்கள் இப்பெயரை அதிகம் கையாளுவதால் அதற்கு என்ன விளக்கம் கூறப் பெறுகிறது என்பதையும் நாம் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

சங்கரருடைய அத்வைதத்தை ஏற்கிறோமோ இல்லையோ, ஆய்வினை அவரிடமிருந்து தான் தொடங்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒரு பிரமப் பொருள் பலவாகச் சிதறின. காரணம் உபாதி. உபாதி என்றால் பொருளுக்கு அயலாக இருந்து பொருளின் மாற்றங்களுக்குக் காரணமாவது. அத்தகைய உபாதி என ஒன்றைக் கூறி, அது மாயை என்று குறிப்பிடுகிறார் சங்கரர். பிரமப் பொருள் ஒன்று, அது பலவாக ஆதல் என்ற அடிப்படையை ஒத்துக் கொண்டுவிட்டால், சங்கரரோடு பெரும்பகுதியும் இணைந்துவிட்டது. வீரசைவம் என்பது பொருள். ஆனால் பலவாக ஆதலுக்குக் காரணம் உபாதியன்று, இயற்கை (ஸ்வபாவிகம்) பிரமத்திடம் உள்ள சக்தியினால் இத்தகைய வேறுபாடு என்கிறது வீரசைவம்.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

விளக்கங்கள் பலவாயினும் அடிப்படை ஒன்றே. பிரமத்திடம் அடங்கியிருந்த சக்தி வெளிப்படுகிறது. வெளிப்பட்ட சக்தியில் பிரமமே சென்று நுழைகிறது. இந்த வகையில் சங்கரரின் கொள்கையிலிருந்து வீரசைவம் வேறுபட்டு விடுகிறது. எனவே வேறுபடுவதற்கும் இணைவதற்கும் அடிப்படைக் காரணம் சக்தியே. ஆகையால், 'சக்தி விசிட்டாத்வைதம்' என்று விளக்கம் கூறி வீரசைவம் சக்தி விசிட்டாத்வைதம் என்பதாகக் கூறப் பெறுகிறது.

சக்தி விசிட்டாத்வைதம் என்ற பெயரைக் காஷ்மீர சைவமே எடுத்தாளுவதால் காஷ்மீர சைவத்துக்கும் வீர சைவத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை வரையறுக்க வேண்டும். வரலாற்று முறையில் 'சக்தி' எவ்வாறு தத்துவத் துறையில் செயல்படுகிறது என்பதை உணர்தல் நலம்.

சிவன் ஒருவனே உள் பொருள். அவனுடன் கூடி நிற்பதும், அவனது உள்ளம் போன்றதுமான, 'சக்தி' ஒன்று உண்டு. சிவன் ஞான உருவான பிரகாச தத்துவம். சக்தி ஆராய்ச்சி உருவான விமரிச தத்துவம். இந்த விமரிச சக்தியானது பிரகாச உருவமான சிவத்திடமிருந்து வேறுபட்டதன்று. சிவம் என்ற முனை தோன்றுவதற்காகச் சிவனிடத்திலேயே மிக்கு எழுந்த எழுச்சியே விமரிசம். இது காஷ்மீர சைவத்தின் கருத்து.

வீரசைவமும் சக்தியை விமரிசம் என்றே கொள்கிறது. ஆனால் இது சத்சித் ஆனந்தம் என்ற பண்புகளை உடைத்தாயினும் சிவத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டதே என்பது வீரசைவக் கருத்து. பிரமப் பொருள் நிர்க்குணம் என்பதை வீரசைவம் ஒப்புகிறது. நிரஞ்சன், சூன்ய, நிஷ்களத்தலம், சூன்யம், பாயலு போன்ற தொடர்களும் சொற்களும் பிரமப் பொருள் குணங்கடந்த நிலையில் விளங்குவது என்பதைப் பொதுவாக வீரசைவம் ஒத்துக் கொள்கிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

ஆனாலும் சங்கரர் குறிப்பிடுகிற 'நிர்விசேஷம்' என்ற ஒன்றை வீரசைவம் ஒப்பவில்லை.

நிர்க்குணம் என்பதற்குச் சத்துவம் ராசத, தாமஸ குணத்தோடு சம்பந்தம் இல்லை. மனிதனுடைய எண்ணத்தால் எண்ணப் பெறும் மாயா சம்பந்தமான குணங்கள் அப்பிரமத்திடம் இல்லை. எனினும் நித்யத்வம் போன்ற குணங்கள் அதாவது விசேஷணங்கள் அங்கு இருக்கவே செய்யும் என்பதே பொருள். 'சக்தி விசிட்டம்' என்ற அடைமொழியை அதற்காகவே உபயோகிக்கிறது வீரசைவம்.

வீரசைவமும் சைவ சித்தாந்தமும்

வீரசைவம் வேறு பல தத்துவக் கொள்கைகளோடு முரண்படுதல் இயல்பாகலாம். ஆயினும் சைவ சித்தாந்திகளும் வீரசைவர்களும் தங்களுள் கொள்ளும் முரண்பாடுகளும் கசப்புணர்ச்சிகளும் அதிகம். இவ்விரண்டின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைத் தமிழக நெறிகள் கொண்டே அமைத்துக் கொள்ளுதல் பொருத்தமுடையதாகும். ஏனெனில் அடிப்படைக் கூறுகள் மிகவும் இணைந்து காணப் பெறுகின்றன.

சிவஞான போதத்துக்கு முன் ஒரு தத்துவ நூல் தேவையெனில் திருமந்திரத்தையே கொள்வது சைவ சித்தாந்தக் கொள்கை. அதே திருமூலர் திருமந்திரத்தில் ஏழாம் தந்திரந்தான் வீரசைவக் கொள்கைக்கு ஆதார நூலாக அமைகிறது. சைவ சித்தாந்தம் தன்னுடைய உயிர் நாடியாகக் கொள்ளுகிற பன்னிரு திருமுறைகளே வீரசைவத்துக்கும் உயிர் நாடியாகின்றன. வீரம், சிவம், இலிங்கம் போன்ற சொற்களும் அவற்றால் உணர்த்தப் பெறும் பொருள்களும் சைவ சித்தாந்தக் கொள்கைக்கு முரண்பாடுற்றவை அல்ல.

கன்னட வீரசைவ நூல்கள் பிரமம் ஒன்றே பொருள் என்று கொள்ளும்போது திருமூலர்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

காட்டும் வீரசைவமானது பிரமம் வேறு உயிர் வேறு என்றே கொள்கிறது. வேறு என்று சொல்வது சைவ சித்தாந்தத்துக்கு உடன்பாடு. ஆனால் ஆணவம் என்ற ஒரு தனிப்பொருளை மலமாகக் கொள்ளுகிறது. சைவ சித்தாந்தம். வீரசைவமோ அறிவில் உள்ள மென்மைத் தன்மையே பிரமப் பொருளையும் உயிர்ப பொருளையும் வேறுபடுத்துகிறது. மென்மையான அறிவு வன்மை பெற்று விட்டால் இரண்டும் ஒன்றே எனக் கொள்கிறது.

"வீடும் வேண்டா விறல்" என்பதைத் தான் 'வீரம்' என்று பெரிய புராணம் கூறுகிறது. அதைத்தான் வீரசைவம் தன்னுடைய உயிர் நாடியாகக் கொள்ளுகிறது. முத்தியிலும் இன்பம் துய்த்தலை வெறுத்து நின்றதால் வீரசைவம். இதனைச் சைவ சித்தாந்தம் முழுமையாக மறுத்துவிடும் என்று சொல்ல முடியாது. குரு இலிங்க சங்கமம் வழிபாடு தேவை என வற்புறுத்தும் அதே கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்கும் வீரசைவத்தோடு மாறுபாடு கொள்ளக் காரணம் என்னவோ?

வீரசைவம் ஆணவத்தை ஒத்துக் கொள்வதில்லை என்ற ஒரு கருத்து உணர்த்தப் பெறுகிறது. ஆணவத்தை வீரசைவம் முத்தியில் வைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை, அவ்வளவே.

இலிங்கமே சதாசிவம் என்ற கருத்தில் வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் சதாசிவம் அண்ட லிங்க பிண்ட லிங்க இணைப்பு என்பதை வீரசைவம் வலியுறுத்துகிறது. இலிங்கம் சிவசக்திகளின் இணைப்பு என்று கொள்வதும் வீரசைவத்துக்கு உடன்பாடுதான். அந்த கொள்கைதான் பிற நாட்டவர் ஆண் பெண் குறிகள் இணைப்பு என்று கருதுவதற்கு எடுத்துக் கொடுப்பதாக இருக்கிறது என்ற கருத்து வீரசைவத்துக்கு உள்மனதில் உண்டு.

ஆகையினால் சிவலிங்கம் என்பது ஆன்மாவையும், பிரமத்தையும் இணைப்பது என்று கொள்கிறது.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

இஷ்டலிங்கம் என்பதும் வீரசைவத்தில் சிவசக்தி இணைப்புக் குறியன்று. சிவகலையும் சீவகலையும் இணைந்த இணைப்பு. தன்னுடைய ஆத்மாவில் உள்ள சிவபரம்பொருளை நாள்தோறும் எடுத்து வேறு ஒரு பொருளில் ஆவாகனம் செய்து பூஜிக்கும் முறையைச் சைவ சித்தாந்தம் உடன்படும்போது, அதே சீவ கலையையும் இணைத்துக் கொடுக்கப் பெற்றதே இஷ்டலிங்கம். எனவே, இஷ்டலிங்கம் சைவ சித்தாந்தத்துக்கு உடன்பாடன்று என்று சொல்ல முடியாது.

'பிரமம்' என்ற சொல்லுக்குப் 'பெருந்தன்மை' என்று உரை காணுகிறார் திருமூலர். பெருந்தன்மை என்பது தொல்காப்பியரின் பெருமிதம் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு வருகிறது. அதனால் பெருமிதச் சிவம் என்பது வீரசிவம் என்றாகி, வீரசைவம் என்றாகியது. அட்டவீரட்டங்கள் புரிந்தவனைச் சிவன் என்றது. அவன் அந்த வீரச் செயல்கள் செய்தபோது, உயிர்களின் மேற் கருணை கொண்டு அருளிய எட்டுப் பொருள்களை ஏற்று அட்டாவரணமாகக் கொள்கிறது வீரசைவம். இதுவும் சைவ சித்தாந்தத்துக்கு உடன்பாடன்று என்று சொல்ல முடியாது.

பாதோதகம், பிரசாதம் இரண்டையும் திருமூலர் ஒத்துக் கொள்கிறார். அவற்றின் பெருமைகளை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கிறது சைவ சித்தாந்தம்.

சைவ சித்தாந்தத்தில் ஆணவ மலத்தின் வாசனா மலம் தாக்கும் என்ற அச்சம் காணப் பெறுகிறது. வீரசைவம் வீரனாக நின்று வென்று விடலாம் என்று கூறுகிறது.

ஐக்கியமான நிலையில் உயிர்கள் ஐந்தொழில் செய்யும் என்பது ஒரு பொய்யான கற்பனை. ஐந்தொழில் மட்டுமன்று, சிவன் உன்னும் எந்த காரியங்களையும் இவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள். மேலும் சிவன் ஊட்டவும் விரும்பார் என்பது வீரசைவ ஐக்கிய நிலை.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

சிவலிங்கத்தின் ஈசான முகத்துப் பூசையைச் சைவ சித்தாந்திகள் மேற்கொள்ள சத்யோஜாத முகத்துப் பூசையை வீரசைவர் மேற்கொண்டனர்.

ஞானத்தால் வீடுபேறு என்று சைவ சித்தாந்தம் கொள்ள ஞானமும் கர்மமும் துணையாக நின்று அன்பை உண்டாக்க, அன்பே, என் அன்பே என்று அழுது அரற்றி, அன்பே அன்பாக அறிநெறியும் அன்பும் முதிரும் நெறியாகிய சிவயோகமே யோகம் எனவும் கொண்டார்கள் வீரசைவர்கள்.

அஷ்டபந்தனத்தை அங்கங்கே ஒட்டிய நிலையிலுள்ள இலிங்கங்களை வணங்கும் நிலைகளைச் சைவ சித்தாந்தம் மேற்கொள்ள, மொஹஞ்சதரோ ஹரப்பா அகழ்விடங்களிற் கிடைத்த சிறு சிறு லிங்கங்கள் முறைப்படியே அமைத்துப் பூசை செய்கின்றனர். திருமூலர் சொல்லும் மானுடராக்கை வடிவு சிவலிங்கம் என்றும் தம்மிற் சிவலிங்கம் கண்டதனைத் தாம் வணங்கி என்றும் கூறுவனவற்றையே கொண்டு சமுதாயத் தொண்டுக்கெனவே தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டது வீரசைவம்.

வீரசைவமும் காஷ்மீர சைவமும்

கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவரெனக் கருதப்பெறும் வாசுகுப்தர் நிறுவிய சமயம் ஸ்பந்த சாஸ்திரம். கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அபிநவகுப்தர் நிறுவிய பிரத்ய பிக்ஞா கொள்கை இவ்விரண்டும் இணைந்தே காஷ்மீர சைவம் என்ற பெயரைப் பெறுகிறது.

கடவுள் பேராற்றல் உடையவர். சைவக் கொள்கைகள் பொதுவாக ஒத்துக் கொள்ளும் செய்தி ஒன்று உண்டு. உலகத் தோற்றத்துக்கு முதற் காரணம் மாயை. நிமித்த காரணம் கடவுள். ஆனால் காஷ்மீர சைவம் கடவுள் நிமித்த காரணமோ முதற் காரணமோ வேண்டாமல்

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

தானே எல்லா உலகங்களையும் உண்டாக்குவார். ஒரு கண்ணாடியில் ஒரு பொருளின் தோற்றம் படும்போது கண்ணாடிக்கு எவ்வகையான தாக்குதலும் இல்லாதவாறு போல, கடவுளிடமிருந்து எண்ண அலைகள் தோன்றுவன.

உயிர்களும் கடவுளும் ஒன்றே. ஆனால் ஸ்பந்த தரிசனக் கொள்கையின்படி, உயிர்கள் மலச் சேர்க்கையினால் தாமும் கடவுளும் ஒன்று என்பதை உணரவில்லை. இத்தகைய ஒருமையை அழுத்தமான தியானத்தின் மூலம் பெற்று விடலாம். கடவுளையும் உயிராகிய தன்னையும் தடை செய்கின்ற எல்லா வகையான எண்ணங்களையும் கடவுள் நீக்கி விடுவார். உயிர் இறைவனாகிவிடும்.

பிரத்ய பிக்ஞா கொள்கையானது உயிர்கள் இறைவனிடமிருந்தே ஏற்றுக் கொள்ளப் பெற்ற அறிவு, செயல், பண்பு, முதலியவைகளைப் பெற்றிருந்த போதிலும் கடவுளும் தாமும் ஒன்றே என்பதை அறிய இயலவில்லை. குருவின் மூலம் இந்நிலைமை உணர்த்தப் பெறுமானால் கடவுளைத் தன்னுள்ளே கண்டு மகிழ முடியும் எனக் கூறுகிறது.

இவ்விரண்டும் சங்கரரின் அத்வைதக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தம் கொள்கைகளை வரையறை செய்துள்ளன. அது மட்டுமேயன்றி, சக்தி முனைந்து செயற்படும் நிலைகளையும் காண முடிகிறது. எனவே சாக்த (சக்தி – அம்பாள்) தத்துவமும் சேர்ந்து இதனைச் செயற்படுத்துகிறது என்பதை உணரலாம்.

பொதுவாகக் காஷ்மீர சைவத்தில் காட்டப் பெறும் தத்துவ அமைப்பு முறைகள் வீரசைவத்திலும் பொருந்துவன ஆகலாம். சக்தி சிவத்துடன் அபின்னமாக உள்ளது என்பதை அவ்வளவாக ஒத்துக் கொள்ளவில்லை. முத்தியில் அபேதம் உண்டு

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

என்று நிலைநாட்டுகிறது. வீரசைவம் முத்தியில் அதாவது ஐக்கிய நிலையில் பேதத்தையே ஒப்புகிறது. அடைமொழியுடன் கூடிய இணைப்பையே வீரசைவம் வலியுறுத்துகிறது.

அடிப்படைப் பண்பில் உயிரும் சிவமும் ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆனாலும் உயிர் உபாசனை செய்யும் பொருள், சிவம் உபாசிக்கப் பெறும் பொருள். மேலும் சர்வஞ்ஞத்வம் போன்றவைகளும் உயிர்களுக்கு முழுமையாகச் சொல்ல முடியாது. உலகப் படைப்புகள் முதலிய காரியங்களில் உயிர்கள் ஈடுபட முடியாது. உலக பந்தங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படாத நிலையில் தற்சுதந்தரமாக இருக்கலாம். அவ்வளவே. அங்கேயும் பேதம் உண்டு. இதுவே வீரசைவக் கொள்கை.

ஆயினும் பிரத்ய பிக்ஞா கொள்கையானது வீரசைவத்தைப் போலவே குருவின் முக்கியத்துவம், சிவோகம் பாவனையின் அவசியம் முதலியவைகளை வற்புறுத்துகிறது.

காஷ்மீர சைவம் சொல்லும் முக்தி நிலையும் வீரசைவம் கூறும் முக்தி நிலையும் ஒன்றே எனக் கருதுபவரக்ளும் உண்டு. 'சாமரஸ்யம்' என்பது இரு பொருள்கள் பண்பினால் நிறைவது என்று பொருள்படும். ஆனால் வீரசைவம் முத்தியில் அங்கமும் லிங்கமும் பண்பினால் ஒரு தன்மையன ஒன்றாகவே ஆதல் இல்லை.

காஷ்மீரச் சைவம் சக்திக்கே முதன்மை. சக்தி இல்லையேல் சிவத்துக்கு எத்தகைய முக்கியத்துவமும் இல்லை. வீரசைவம் சக்திவிசிஷ்டாத்வைதம் என்ற பெயரைக் கொண்டிருந்தாலும் பிரமத்துக்கு அடங்கிய நிலையிலேயே சக்தி தொழிற்படுகிறதாகக் கொள்வர்.

காஷ்மீர சைவம் தத்துவம் 36-ல் ஆறாவது தத்துவமாக மாயையைக் கொள்ளுகிறது. மாயைக்குத்,

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

'திரோதான சக்தி' என்று பெயர் அமைகிறது. இதுவே உலகில் தோற்றும் பல வகையான தோற்ற வேறுபாடுகளுக்கெல்லாம் காரணம். வீரசைவமோ மாயையை உயர்ந்த பராசக்தியாகவே கொள்கிறது. உலகத் தோற்றத்துக்குரிய மாயையைப் பொறுத்த வரையில் தெளிவாக அமைக்கப் பெற்றுள்ளது காஷ்மீரச் சைவத்தில் என்று கருதுபவர்கள் உண்டு.

வீரசைவமும் நீலகண்ட சிவாசாரியாரின் சிவாத்வைதமும்

நீலகண்ட சிவாசாரியார் பிரமசூத்திரத்துக்குப் பேருரை எழுதினார். அது சிவாத்வைத பாஷ்யம் என்று சொல்லப் பெறும். அதே பேருரைக்கு அப்பைய தீட்சிதர் ஒரு துணை விரிவுரை எழுதினார். இவ்விருவரும் வேத உபநிடதங்களிற் கூறப் பெறும் சைவக் கருத்துக்களும் அவ்வத்துணைப்பிரிவு நாடுகளில் மக்கள் பேச்சு மொழியில் வழங்கி வரும் சைவக் கருத்துக்களும் இணைந்து நிற்க வேண்டும் எனவும் மிகவும் பாடுபட்டு இணைத்தனர்.

முதலில் 'சிவம்' என்பது யான் என்னும் பொருள். பிறகு அது சத், சித், ஆனந்தம் எனக் கூறப் பெறுகிறது.

கடவுள் உலகிற்கு முதற் காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கிறார் என்பது அவர் கருத்து. ஆனால் அவரே நேராக உலகமாக மாறுவதில்லை. அவருடைய சக்தியே உலகமாகப் பரிணமிக்கிறது. கடலுக்கும் அதனுடைய அலைகள் நுரைகள் ஆகியவற்றுக்கும் உள்ள உறவு போன்றதே உலகுக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவு. இக்கருத்துக்கள் பேதா பேதக் கருத்தை ஒத்துள்ளன.

வீரசைவத்தோடு ஓரளவு ஒற்றுமை சொல்லலாம். பொதுவாகத் தென்னாட்டுச் சைவக் கொள்கைகள் பெரிதும் காணப் பெறுகின்றன.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உயிர்கள் பிரமத்திலிருந்து வந்தவையல்ல என்ற கருத்தை இவர் கூறுகிறார். இது வீரசைவத்தோடு மாறுபட்டது. உயிர் அணுத்வம் உடையது என்பதை ஒப்புகிறார். ஆனாலும் உயிர்கள் செயற்படுபவைகளாகவும் துய்ப்பவைகளாகவும் உள்ளன. இறுதியில் உயிர்கள் பிரமத்துக்கு ஒரு பகுதி என்ற கருத்துக்கு வந்து விடுகிறார்.

பாவனையின் மூலமாகக் கடவுளோடு ஒன்றாகலாம். மலம் நீங்கிய முத்தி நிலையில் பிரமத்துடன் இன்பந் துய்க்கலாம். எல்லா ஆற்றலையும் பெறலாம். படைப்பாதித் தொழிலுரிமை கிடையாது. இது வீரசைவத்துக்கும் உடன்பாடு. உடல் இல்லாமலேயே மனத்தின் மூலமாகவே எல்லா இன்பத்தையும் துய்க்க முடியும் என்றும் ஆன்மீக உடலை அவனுக்காக உண்டாக்கிக் கொள்ள முடியும் என்றும் கொள்கிறார். இவையெல்லாம் வீரசைவத்துக்கு உடன்பாடல்ல.

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

உ
ஸ்ரீமுருகன் துணை
திருக்கயிலாய பரம்பரை
மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம்

ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் திருமடம்

மயிலம் & பொம்மையபாளையம்
திருமடம் வெளியீடுகள்

வெளியீடு எண்	நூல்களின் பெயர்	பதிப்பு ஆண்டு
20	இட்டலிங்க அபிடேக மாலை (மூலமும் - பழைய உரையும்)	1965
21	காசி வழித்துணை விளக்கம்	1965
22	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் நெஞ்சுவிடு தூது (மூலமும் - குறிப்புரையும்)	1966
23	நெடுங்கழி நெடில்இ குறுங்கழி நெடில் (மூலமும் - உரையும்)	1967
24	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் பிள்ளைத்தமிழ் (மூலமும் - குறிப்புரையும்)	1968
25	கைத்தல மாலைஇ சிவநாம மகிமை (மூலமும் - உரையும்)	1969
26	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 1-ஆம் தொகுதி	1987
27	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 2-ஆம் தொகுதி	1988
28	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 3-ஆம் தொகுதி	1989
29	நிரஞ்சன மாலை (மூலமும் - உரையும்)	1990
30	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 4-ஆம் தொகுதி	1990

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

31	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 5-ஆம் தொகுதி	1991
32	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 6-ஆம் தொகுதி	1992
33	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தாலாட்டு (மூலமும் - உரையும்)	1992
34	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 7-ஆம் தொகுதி	1993
35	அல்லமாபிரபு தேவர் சடுத்தலம்	1993
36	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய தேசிகர் திருப்பள்ளி எழுச்சி மூலமும் உரையும்	1993
37	சோணசைலமாலைஇ நால்வர் நான்மணிமாலை, நன்னெறி மூலம் மட்டும்	1993
38	இட்டலிங்கப் பெருமான் தோத்திரத் திரட்டு - மூலம் மட்டும்	
	1993	
39	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 8-ஆம் தொகுதி	1994
40	மிசிர சடுத்தலம் (குறிப்புரை)	1994
41	சோணசைலமாலை (நூலாய்வு)	1994
42	நால்வர் நான்மணிமாலை ஓர் ஆய்வு	1994
43	திருச்செந்தில் நிரோட்டகயமக அந்தாதிஇ பழமலை அந்தாதி (மூலமும் உரையும்)	1994
44	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 9-ஆம் தொகுதி	1995
45	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் நெஞ்சுவிடுதூது - 2ஆம் பதிப்பு	1995
46	பெரியநாயகியம்மை கலித்துறை (மூலமும் உரையும்)	1995
47	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 10-ஆம் தொகுதி	1996

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

48	பரம ரகசிய் சடுத்தலம் (மூலமும் பழைய உரையும்)	1996
49	ஸ்ரீ பிட்சாடன நவமணிமாலை (மூலமும் உரையும்)	1996
50	ஸ்ரீ பசவேசர் பொன்மொழிகள் 11-ஆம் தொகுதி	1997
51	சிவ சடுத்தல சாரம் சிவயோக இலக்கணம் அக்கமாதேவி சிருட்டி	04.07.1997
52	திருவெங்கைக் கலம்பகம் (மூலமும் உரையும்)	04.07.1997
53	திருவெங்கை உலா (மூலமும் உரையும்)	1998
54	ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் தனிப்பாடல்கள் (மூலமும் உரையும்)	1998
55	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய தேசிகேந்திர சுவாமிகள் அட்டகம் போற்றிப் பஞ்சகம்.	1999
56	ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி	1999
57	திருக்கூவப்புராணம் (மூலமும் உரையும்)	1999
58	ஸ்ரீ மகான் பசவேசர் பொன்மொழிகள் 1 - 100 முதல் பகுதி	1999
59	ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் சீர்த்தி மாலைத்திரட்டு - (6 தலைப்புகள்)	1999
60	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் பனுவல் திரட்டு (மூலமும் - உரையும்) (2 தலைப்புகள்)	2000
61	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய தேசிகர் மும்மணிக்கோவை	2000
62	ஸ்ரீ சிவஞான பாலய தேசிகர் நூற்றிரட்டு மூலம் (5 நூல்கள் தொகுப்பு)	2000
63	ஸ்ரீ மகான் பசவேசரின் பொன்மொழிகள் 101 - 200 இரண்டாம் பகுதி	2000

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

64	ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிள்ளைத் தமிழ் (மூலமும் உரையும்) (24.06.2000)	2000
65	ஒருவாறும் இன்றி பாடல் விளக்கம் (ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பாடல் விளக்கம்)	2001
66	கற்பனைக் களஞ்சியம் சிவப்பிரகாசர் செந்தமிழ் நூல்களில் திருக்குறள் ஆட்சி (25.05.2002)	2002
67	கற்பனைக் களஞ்சியம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் நன்னெறி வெண்பா நாற்பது (மூலமும் உரையும்)	2002
68	ஸ்ரீமகான் பசவேசரின் பொன்மொழிகள் நான்காம் பகுதி	2003
69	குருகுகேசம் - 1	2003
70	நல்லாற்றூர் - சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் செந்தமிழ் நூல்களில் கற்பனைகள் (30.06.2003)	2003
71	ஸ்ரீ மகான் பசவேசரின் பொன்மொழிகள் 3 ஆம் பகுதி	
72	சோணசைல மாலை (மூலமும் உரையும்)	2003
73	நல்லாற்றூர் - துறைமங்கலம் கற்பனைக் களஞ்சியம் ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் செந்தமிழ் நூல்கள் (இரண்டு தொகுதிகள்)	2004
74	குருகுகேசம் - 2	2005
75	நால்வர் நான்மணிமாலை மூலமும் உரையும்	2005
76	ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் வரலாறு (17.09.2005)	2005
77	சோணசைல மாலை (மூலமும் உரையும்) பகுதி 2	2005

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

78	இட்டலிங்க பெருமான் தோத்திரத்திரட்டு (5 நூல்கள் தொகுப்பு)	2005
78A	பசவேசர் பொன்மொழிகள் - 5	2008
79	பசவேசர் பொன்மொழிகள் - 6	2009
80	பசவேசர் பொன்மொழிகள் - 7	2010
81	பரசிவப் பாமாலை (27.07.2011)	2011
82	பிரபுலிங்க லீலை மூலமும் - உரையும் (06.02.2012)	2012
83	சித்தரும் சிவஞானியும்	2013
84	மயிலம் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்	2013
85	குருகுகேசம் - 3	2013
86	இட்டலிங்க பூசை முறைகள்	2013
87	மயூராசல புராணம்	2014
88	வீரசைவம் - சுருக்க வடிவமைப்பு	2014

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

Digitization by Hindu-Heritage-Foundation of America. HHFA(USA)

பொம்மையபாளையம் திருமடம்

வி விகற்பம், ர ரசிதம், வீரசைவம் என்பது விகற்ப ரகிதமான சைவம். மாறுபாடுகளை நீக்கிய சைவம். மாறுபட்ட வேத வாக்கியங்களை இணைத்துக் காட்டி ஏற்றுக்கொண்ட சைவம் வீரசைவம். (சர்வ சுருதி சமன் வயம்)